

سلسلہ اصغیہ

جلد ہشتم

الحکامہ

حصہ دوم

یعنی علم کلام جدید، حسین اسلام کے عقائد کو فلسفہ حال کے مقابلہ میں ثابت کیا گیا ہے
بہ عمد حضرت خاقان ابن خاقان، دارائے تاج و تخت

میر جعفر خان صاحب

نظام الدولہ نظام الملک مظفر الممالک آصف جاہ سادس

خَلَقَ اللَّهُ دَوْلَتَهُ وَسُلْطَانَهُ

بہ اہتمام سررشتہ علوم و فنون سرکار مقفیہ ترتیب

محمد رحمت اللہ رحمد کے

نامی پریس کان پور میں چھپا

تہذیب

حصہ دوم

بعد مہینیت مہد

حضرت خاقان بن خاقان سکندر شوکت ارادہ بان علی حضرت قدر قدرت

نظام الدولہ نظام الملک مظفر الملک آصف جاہ سادق
جی، سی، یس، آئی۔ جی، سی، بی۔ فرمانروای دکن

و نگرانی
جناب لوی میر کاظم علی صاحب انصہم معتمد تعمیرات عامہ صفائی وغیرہ و گرانہار سرشتہ علوم و فنون
جسکو

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی فیلو آف یونیورسٹی الہ آباد۔ سابق پروفیسر سرشتہ علوم علی گڑھ
ناظم سرشتہ علوم و فنون سرکار نظام نے مرتب کیا
اور محمد رحمت اللہ رحمد کے

نامی پریس کان پور میں طبع ہوا

تمتہ

از

جناب لوی میر کاظم علی صاحب منصرم معتبر میراث عامہ و نگار انکار سرشتہ علوم و فنون

جس وقت پیروان دین اسلام نے عرب کے ریگستان سے قدم باہر نکالا اور اعلاہ کلمۃ اللہ سے فارغ ہوئے تو اُن کی ترقی تمدنی کا پہلا کام یہ ہوا کہ مشرق و مغرب کے علوم و فنون کو اکٹھون نے زبان عربی کی فصاحت و بلاغت کا زیور پہنایا۔ اور جو بے باقدیم تصنیفات یونان و روم کی اُبڑی ہوئی خانقاہوں اور ہندوستان و ایران کے افسانہ آمیز رموز و کنایوں میں چھپی ہوئی تحیں اُن کو نہ فقط تلف ہونے سے بچایا بلکہ ترجموں کے ذریعہ سے اُن کو ایسی زمانے میں زندہ و سلامت رکھا جب یورپ جمالت کی تاریکی میں گھرا ہوا تھا۔ اور انھی تراجم کی بدولت یورپ نے وہ نشو و نما پایا جس کا نام تاریخ میں نشۃ الثانیہ رکھا گیا ہے۔

دوسری صدی ہجری کا آغاز تھا کہ سلاطین ہشام عبدالملک کے حکم سے فارس کی
سب سے مفصل تاریخ کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ اس صیغہ ترجمہ نے
 وہ وسعت حاصل کی کہ دنیا کی تمام قوموں کا علمی ذخیرہ عربی زبان میں آگیا۔
 اسلام کی حکومت اندلس میں بھی پہلے ہی طریقہ جاری رہا اور اُس کے بعد وہ علمی اور
 علمی تحقیقات ہوئیں جن سے آج تک مسلمانوں کا نام روشن ہے۔

تمدن اسلامی کی وہ فطرت جس کا بہت بڑا جزو ترقی علوم و فنون ہے ہندوستان
 کے سلاطین مغلیہ میں بھی اعلیٰ درجہ پر رہی البیرونی اور ابو الفضل و فیضی
 کے سے نامور علما و محققین نے ہندوستان ہی کے سلاطین اسلامیہ کے
 دربار میں نام و عزت حاصل کی۔

دکن کے سلاطین بہمنیہ بھی علم و ادب کے کم قدردان نہ تھے۔ انھیں کے سایہ
 عاطفت میں ابوالقاسم فرشتہ نے وہ بے نظیر تاریخ ہندوستان و دکن کی
 لکھی جو اس وقت تک بھی ایک معتبر ذخیرہ تاریخی ہے۔

دولت آصفیہ خدا اللہ تعالیٰ نے بھی جو وقتاً فوقتاً ترقی علوم میں کوششیں کی
 وہ محتاج بیان نہیں ہیں لیکن اس دولت ابد قرار میں کوئی ایسا مستقل
 سررشتہ تراجم و تصنیفات کا جس کے ذریعہ سے علوم مشرقیہ و مغربیہ کی اشاعت
 زبان اردو میں ہو سکے نہ تھا۔

ناظرین کو حضرت خاقان بن خاقان سکندر شوکت دارا دربانِ حضرت

قدر قدرت نواب میر محبوب علیخان بہادر فتح جنگ نظام الدولہ
 نظام الملک مظفر الملک آصف جاہ سادس۔ جی، سی، ایس، آئی۔
 جی، سی، بی۔ والی دکن کا ممنون و شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنھوں نے ایک صیغہ
 علوم و فنون قائم فرمایا ہے جس سے غرض یہ ہے کہ مفید اور کارآمد کتابیں مختلف السنہ
 یورپ سے اردو زبان میں ترجمہ ہوں۔ اور نیز جدید تصنیفات و تحقیقات علیہا سی زبان
 میں شائع کرائی جائیں جس سے اردو زبان میں نہ فقط مضامین مختلفہ کے بیان سے
 وسعت تامہ پیدا ہو بلکہ علوم و فنون و تاریخ کے زبان ملی میں ہو جانے سے تعلیم
 قومی میں ترقی ہو۔

پبلک کو عالیجناب راجہ راجایان ہراسنس سربراہ راجہ کشن پرشاد بہادر یوین السلطنت
 کے۔ سی۔ آئی۔ اسی پیشکار و مدارالمہام دکن کا بھی ممنون ہونا چاہیے کہ جو اس سرشتہ کے
 کاموں میں دیکھی رکھتے ہیں اور اسکا انتظام بخیرتہ اصول پر کرنے کی طرف مائل ہیں۔
 سرشتہ کی بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے افسر اعلیٰ اور سرپرست جناب
 نواب شہاب جنگ مختار الدولہ افتخار الملک بہادر معین الملہام سرکار عالی ہیں
 جو فضل و کمال و بلند پایگی اور قدردانی علم و ہنرمین اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جن کی
 آبیاری توجہات کے بدولت اس صیغہ کو بہت کچھ سرسبزی حاصل ہوئی اور
 آئندہ بہت کچھ امیدیں ہیں۔

یہ کتاب، مبارک سلسلہ آصفیہ کی نویشن جلد سے۔ اور دسویں موازنہ دبیر و انیس

دُکھیا رہوین سولخ عمری مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وبارہوین جلد خلاصۃ تانج عربی تصنیف
 یمن جو انشاء اللہ المستعان غفریب معزز ناظرین کے ملاحظہ میں پیش ہونگی۔
 یہ امر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے کہ سال روان میں ہندوستان کی گورنمنٹ نے
 اپنی انتظامی رپورٹ کے صفحہ (۶۰) میں جہان تصنیفات کا ذکر کیا ہے الغزالی کو
 جو اسی سررشتہ کی تصنیف شدہ ہے تمام کتابوں پر ترجیح دے رہی ہے اور نہایت
 مدحیہ الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

کاظم علی

سلسلہ آصفیہ

الحکام

حصہ دوم

یعنی علم کلام جدید، جمین اسلام کے عقائد کو فلسفہ حال کے مقابلہ میں

ثابت کیا گیا ہے

مرتب

شبلی نعمانی

المخاطب بہ

شمس العلماء

ناظم صیغہ علوم و فنون ریاست حیدرآباد دکن ممبر ایل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ
وفیلو آف یونیورسٹی آف الہ آباد۔ و سابق پروفیسر مدرسہ العلوم علی گڑھ

نامی پریس کائنات پبلیکیشنز

فہرست الکلام حصہ دوم

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۲۵	ایک اعلیٰ تر مذہب کے کیا اصول قرار پا سکتے ہیں	۱	دیباچہ
۲۶	عقل اور مذہب	۲	علم کلام جدید
۲۷	اسلام کی تلقین	۳	جدید علم کلام کی تدوین کا طریقہ
۳۰	وجود باری	۴	ام غزالی نے تصریح کی ہے کہ انھوں نے
۳۱	وجود باری کا طریقہ استدلال	۵	کتب متداولہ میں اصل حقیقت ظاہر نہیں کی
۳۲	ارسطو کا استدلال	۶	علوم جدیدہ اور مذہب
۳۳	بوعلی سینا کا استدلال	۷	مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے
۳۴	مشکلمین کا استدلال	۸	عقل کلی
۳۵	وجود باری پر قرآن مجید کا طریقہ استدلال	۹	نور ایمان
۳۶	خدا کا خیال انسان کی فطرت میں داخل ہے	۱۰	مذہب کے فطری ہونے کی دوسری دلیل
۳۷	وجود باری پر استدلال	۱۱	تیسری دلیل
۳۸	حکماءے یورپ کی شہادت	۱۲	مذہب اسلام
۳۹	ملاحظہ یعنی منکرین خدا کے اعتراضات	۱۳	تمام مذاہب میں کسی ایک کی ترجیح کی وجہ
۴۰	خدا کے وجود پر ملاحظہ قدیم کا اعتراض	۱۴	یورپ کو مذہب سے کیوں مخالفت ہے
۴۱	مادیتین	۱۵	فطری مذہب
۴۲	مادیتین کس بنا پر خدا کے قائل نہیں	۱۶	فطری مذہب کا خاکہ

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۷۱	معجزہ سے نبوت پر استدلال	۴۴	عالم کا وجود خدا کے بغیر فرض کیا جاسکتا ہے یا نہیں
۷۳	عام اعتراضات	۴۶	خدا تمام اشیا کا بالذات خالق ہے یا بواسطہ
۷۶	نبوت اور خرق عادت کی کسلی حقیقت	۴۷	تو ان میں قدرتِ خوبنہ بین
۷۷	کیا خرق عادت ممکن ہے	۴۸	صورِ نوعیہ تعلیم بین یا حادث
۷۸	خرق عادت کا خیال نشان کو کیوں کر پیدا ہوتا ہے	۵۰	خدا کا وجود محسوسات سے یا خود نہیں
۷۸	صیرت اشاعرہ سلسلہ سباب کے منکر ہیں	۵۱	منکرین خدا کے دلائل
۷۹	خرق عادت کے متعلق لوگوں میں بیچ اختلاف	۵۲	ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب
	ہے وہ نزاع لفظی ہے	۵۳	ملاحظہ کے اعتراضات کا رد
۸۰	خرق عادت کے متعلق اشاعرہ میں	۵۵	تمام قوت قدرت باہم موافق اور معاون ہیں
	اختلاف رائے	۵۹	توحید
۸۱	بوعلی سینا کی رائے	۶۱	توحید پر استدلال
۸۲	واقعات پر یقین کرنے کے کیا اصول ہیں	۶۲	توحید فی الصفات و فی العبادات
۸۴	خرق عادت نبوت کا لازمہ ہے یا نہیں	۶۳	نبوت
۹۰	نبوت کی حقیقت	۶۴	نبوت کی تشریح سب سے پہلے باظنی کی
۹۱	نبوت کی ایک دوسری تشریح	۶۵	خرق عادت کے مسئلہ کی بنا
۹۲	امام رازی اس دوسری طریقہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں	۶۶	نبوت پر اعتراضات
۹۳	اس طریقہ کا ثبوت قرآن مجید سے	۶۷	اشاعرہ کے نزدیک نبوت کی حقیقت
۹۱	امام رازی کے نزدیک نبوت کی حقیقت	۶۸	معجزہ کی تعریف

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۱۳۰	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت	۹۳	شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک نبوت کی حقیقت
۱۳۲	عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ انحضرت نے توریت	۹۷	نبوت کے متعلق امام غزالی کی رائے
۱۳۰	وانجیل کی تعلیم پائی تھی	۹۹	نبوت کے ثبوت کا ایک اور طریقہ
۱۳۴	عقائد میں تقلید کرنا شرک ہے	۱۰۱	نبوت کے متعلق محدث ابن خرم کی رائے
۱۳۵	تفصیلی عقائد	۱۰۳	نبوت کی تصدیق کیونکر ہوتی ہے
۱۳۶	وجود باری کی نسبت تمام اہل مذاہب کی غلطیاں	۱۰۵	انبیاء کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ
۱۳۶	توحید خالص اور ہر قسم کی ریت رستی کا استیصال	۱۰۷	انبیاء کی تعلیم کے اصول
۱۳۷	درمیان فی و اسطون کو مٹانا	۱۰۸	پہلا اصول
۱۳۷	نبوت	۱۰۹	دوسرا اصول
۱۳۹	سزا و جزا	۱۱۰	تیسرا اصول
۱۴۳	عبادات	۱۱۱	چوتھا اصول
۱۴۷	مسئلہ عبادت کے متعلق تمام دیگر مذاہب کی غلطیاں	۱۱۲	پانچواں اصول
۱۴۷	حقوق انسانی	۱۱۳	چھٹا اصول
۱۴۸	خودکشی کا مسئلہ	۱۱۵	خرق عادات
۱۴۸	اسلام نے خودکشی کو مٹایا	۱۱۶	خرق عادات کے منکرین کا استدلال و راسخ بحث
۱۴۹	تمام دنیا میں قبل از ولادت کسی متوہم نہ لایا اور جائز تھا	۱۱۷	خرق عادات کے متعلق یورپ کے علماء کی رائے
۱۴۹	اسلام نے قتل و لاد کو مٹایا	۱۱۹	اسپرکچرزم
۱۵۰	عورتوں کے حقوق	۱۲۰	خرق عادات کے متعلق بوعلی سینا کی رائے

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۱۹۸	روحانیات کا وجود کس قسم کا ہے	۱۵۰	رومن نا
۲۰۰	شیخ الاشراق کا مذہب	۱۵۱	اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے
۲۰۱	شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے	۱۶۰	وراثت
۲۱۰	شریعت میں بیچ اور غلامانِ غفل میں ان کے اقسام	۱۶۱	وراثت کس اصول پر مبنی ہے
۲۱۳	فی الریویہ والوحی الہامات والمخبر	۱۶۲	اسلام کے قواعد وراثت تمام اصول تعلیم پر مبنی ہیں
	والکرامات علیٰ ائلیٰ الحکماء	۱۶۳	اسلام نے غیر مذہب اپنے غیر قوموں کو کیا حقوق دیے
	وحی اور الہام وغیرہ کی حقیقت حکماء اسلام کا	۱۶۴	بقیہ عقائد
	رائے کے موافق	۱۶۸	مسائل عقائد کی نوعیت
۲۱۵	ولما الوحی الہام	۱۶۹	مسائل عقائد جو قرآن میں مذکور نہیں
۲۱۶	امام غزالی کی کتاب معارج القدس میں	۱۷۱	وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں لیکن ان کی کیفیت مذکور نہیں
	وحی کی حقیقت	۱۷۳	تاویل کی حقیقت
۲۱۸	اسلام تمدن اور ترقی کا مانع نہیں بلکہ ترقی کا	۱۷۴	تاویل کے متعلق امام غزالی کی رائے
	مذہب کے کئی جوہر سے دنیاوی ترقی کا مانع کہا جاتا ہے	۱۷۷	وہ اس طرح کا فاش کرنا منع ہے جو ان کی پانچ قسمیں ہیں
۲۱۹	یہ باتیں مذہب اسلام میں نہیں پائی جاتیں	۱۸۸	تاویل کے متعلق امام غزالی کی کتاب فیصل التفرقة کا خلاصہ
	اسلام	۱۹۱	امام غزالی وغیرہ کی تحقیقات پر بحث
۲۲۳	ترقی تمدن کے جو اصول ہیں اسلام میں پائے جاتے ہیں	۱۹۳	لفظ محال کی غلط تعبیر نے ہم پرستی کو بنیاد ڈالی
۲۲۸	مساوات	۱۹۵	تاویل و حقیقت تاویل نہیں
۲۳۰	مذہبی بے تعصبی	۱۹۷	روحانیات یا غیر محسوسات

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۲۸۷	فصل سوم	۲۳۴	اپنی آپ عزت کا خیال
۲۹۱	فصل چہارم	۲۳۶	حکومتِ جمہوری
۲۹۲	فصل پنجم	"	تقسیمِ عمل
۲۹۵	معارجِ القدس کی عبارتِ مکررہ	۲۳۷	انسانوں کا مختلف المراتب ہونا
"	بالا کا اُردو و ماہصل	"	علی ترقی کی انتہا نہ ہونی
"	پہلی بحث	۲۳۸	دین و دنیا کا باہمی تعلق
۲۹۶	دوسری بحث	۲۳۹	رہبانیت کا نشانہ
۲۹۷	تیسری بحث	۲۴۱	دنیا کا مرتبہ
۲۹۸	پہلا طریقہ	۲۴۲	قرآن مجید میں اَل دُولت کے الفاظ سے یاد کیا ہے
۲۹۹	دوسرا طریقہ		ضمیمہ
"	تیسرا طریقہ	۲۴۴	بحثِ نبوت از مطالبِ عالیہ امامِ رازی
۳۰۱	نبوت کے خواص	۲۵۹	بحثِ نبوت از معارجِ القدس امامِ غزالی
۳۰۵	نبوت کی دوسری خاصیت	۲۷۹	امامِ رازی کی تقریر مذکورہ بالا کا اُردو و محلا
۳۰۷	نبوت کا تیسرا خاصہ	"	فصل اول
"	خاتمہ	۲۸۲	فصل دوم

دیسپاچہ

مذہب اسلام میں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

عقائد، عبادات، اخلاق۔

عقائد میں اصل الاصول دو ہیں، وجود باری، اور نبوت، اس کتاب میں انھی دو اصول سے بحث ہے، باقی مباحث تبعا اور ضمنا آگئے ہیں۔

قرآن مجید کا کلام الہی ہونا تمام عقائد میں ہے لیکن اس کے لیے ایک مستقل تصنیف درکار ہے، اس لیے اس حصہ میں میں نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ اس کو ایک مستقل کتاب کے لیے اٹھا رکھا ہے جو الکلام کا دوسرا حصہ ہوگا اور جس کا نام علوم القرآن ہوگا،

عبادات اور اخلاق کا بیان بھی اسی کتاب میں آجائیگا اس طرح علم کلام کا سلسلہ تین جلدوں میں پورا ہو جائیگا، محکمین کی سوانح عمریان اس سلسلہ سے الگ ہیں خدا اُن کے اتمام کے بھی اسباب ہم پہنچائے۔

شبلی نعمانی

حیدرآباد (دکن)

نہیں توان گفتگو بہ حقیقت رسید یک : افسانہ زگوہر زایا ب مسفتنی ست

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حصہ دوم

علم کلام جدید

حامدًا و مصلیٰ

جدید علم کلام کا مایہ نغیر اگرچہ جیسا کہ ہم پہلے حصہ کے دیباچہ میں لکھ آئے ہیں وہی قدیم علم کلام ہے تاہم اس کی تدوین و ترتیب جس حیثیت سے ہوئی چاہیے اس کے لحاظ سے اس کو جدید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔

تم پڑھ آئے ہو کہ علم کلام کے مختلف طریقے اور مختلف شاخیں ہیں، ان میں جو طریقہ، حقیقی علم کلام کہلانے کا مستحق تھا وہ قدما کا علم کلام تھا لیکن قدما کی ایک تصنیف بھی آج موجود نہیں، مل و غل۔ کتب کلامیہ اور تفسیر کبیر میں جستہ جستہ قدما کے اقوال مذکور ہیں، ان تمام اقوال کو اس سہ قضا کے ساتھ جمع کرنا چاہیے کہ علم کلام کے اہم مسائل آجائیں۔

متاخرین میں سے جو لوگ اہل حقیقت تھے انھوں نے یہ طرز اختیار کیا تھا کہ درسی کتابیں عام مذاق کے موافق لکھتے تھے، اور اپنے اصلی خیالات و عقائدات دوسری کتابوں میں ظاہر کرتے تھے جنکی نسبت یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ عوام پر ظاہر نہ کی جائیں مثلاً علم کلام میں امام غزالی کی متعدد تصنیفات ہیں قواعد العقائد، اقتصاد، تہافت الفلاسفہ وغیرہ وغیرہ

لیکن انھوں نے خود جا بجا مختلف کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ان تصنیفات میں جو باتیں مذکور ہیں وہ اصلی حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد کے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ جو اہل القرآن میں جہاں علوم قرآنی کا بیان کیا ہے لکھتے ہیں۔

الَّذِي هُوَ مُحَاجَّةُ الْكُفَّارِ وَحُجَّةُ الدِّينِ وَمِنْهُ
يَكْشُوبُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ الْمَقْصُودُ لِلرَّضَا لَا
وَالْبَدْعُ وَزَالَةَ الشُّبُهَاتِ يَكْفُلُ لَكُمْ كَمَنْ
وَهَذَا الْعِلْمُ قَدْ شَرَحْنَا عَلَى طَرَقَتَيْنِ سَمَّيْنَا
الطَّبَقَةَ الْقَرِيبَةَ مِنْهَا الرِّسَالَةَ الْقَدْسِيَّةَ وَالطَّبَقَةَ
الْبُيُوتِيَّةَ الْإِقْصَادِيَّةَ الْإِعْتِقَادِيَّةَ وَمَقْصُودُ
هَذَا الْعِلْمِ اسْتِعْقَادُ الْعَوَامِّ عَنْ كَشَوْنِ
الْمُبْتَدِعَةِ وَلَا يَكُونُ هَذَا الْعِلْمُ مِلًّا إِلَّا كَشَوْنِ
الْمُحَقِّقِ وَبِحَيْثُ يَتَعَلَّقُ الْكِتَابُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
فِي تَهَادُّةِ الْفَلَسَفَةِ وَالَّذِي أَوْدَدْنَاهُ فِي الْمَرَدِّ
عَلَى الْبَاطِنِيِّ فِي الْكِتَابِ الْمُلَقَّبِ بِالْمُسْتَظْهِرِ فِي
وَفِي كِتَابِ حُجَّةِ الْحَقِّ وَقَاصِمِ الْبَاطِنِيَّةِ وَ
كِتَابِ الْمُفَصَّلِ لِلْخِلَافِ فِي أَصُولِ الدِّينِ

دوسرا علم کافروں سے بحث و مجادلہ کرنا ہے اور
اسی سے علم کلام پیدا ہوتا ہے جس کا مقصود یہ ہے
کہ بدعتوں کو رد کیا جائے اور شبہ زائل کیے جائیں
اور اس علم کے متکفل متکلمین ہیں۔ اور ہم نے اس
علم کو دو انداز پر لکھا ہے جو معمولی ہے اُس کا نام
رسالہ قدسیہ ہے اور جو اس سے بلند تر ہے اس کا
نام الاقتصا دنی الاعتقاد ہے اور مقصود اس علم کا
عوام کے عقیدہ کو بدعتوں کی رخنہ اندازی سے محفوظ
رکھنا ہے اور اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کیے
جاتے۔ اور اسی قسم کی ہماری وہ کتاب ہے جس کا
نام تہادۃ الفلاسفہ ہے اور مستظہری جو باطنیہ کی رد
میں ہے اور حجة الحق۔ وقاصم الباطنیۃ و کتاب المفصل
للخلاف فی اصول الدین۔

امام
تقریر
کنندہ
محققین
نظارہ

۱۔ جو اہل القرآن کا کامل خدمت میرے پاس موجود لیکن اسکے کچھ اجزاء بھی میں چھپ گئے ہیں اور یہ عبارت آئین موجود ہے

ان تصریحات سے قطع نظر کہ امام صاحب کی کتابیں خود اس بات کی شہادت دے رہی ہیں یہی عقائد جنکو کتب کلامیہ میں بڑے زور و شور سے ثابت کرتے ہیں، دوسری تصنیفات میں ان کی نسبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقائد کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے۔

جن تصنیفات میں امام صاحب نے اسلام کے اصلی عقائد اور ان کے حقائق بیان کیے ہیں ان کو نہایت اہتمام سے مخفی رکھنا چاہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باوجود مختصر و سہل ہونے کے وہ رولج پذیر نہیں، خدا کی ذات، صفات، افعال، اور قیامت کے متعلق عقائد کو انھوں نے احیاء العلوم وغیرہ میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ

وَهَذِهِ الْعُلُومُ الْأَرْبَعَةُ أَعْيَى عِلْمِ الدَّائِيَاتِ وَالصِّغَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَعِلْمُ الْمَعَادِ أَوْ دَعَا مِنْ أَوَّلِهِ وَمَجَامِعِهِ الْقَدَرُ الَّذِي زَقْنَامُهُ مَعَ قُصُورِ الْعَمَلِ وَالشَّوْاعِلِ وَالْأَفَاتِ وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ وَالرَّفَقَاءِ بَعْضُ الْأَصَائِفِ لِكِنَّا لَمْ نُظْهِرْ فَرَاقَهُ بِكُلِّ عَمَلٍ أَكْثَرَ الْأَقْهَامِ وَلَيْسَتْ رِيَّةُ الضُّعْفَاءِ وَهُمْ أَكْثَرُ الْمُتَوَسِّلِينَ بِالْعِلْمِ بَلْ الْأَيْصَرُ أَظْهَرُهُ الْأَعْلَى مَنْ لَقِنَ عِلْمَ الظَّاهِرِ وَسَلَفَ فِي قَمْعِ الصِّغَاتِ الْمَذْمُومَةِ مِنَ النَّفْسِ رِقَابًا لِحَاكِمَةِ حَقِّهَا وَتَأْصَلَتْ

یہ چاروں علوم یعنی علم ذات و صفات و افعال و معاد۔ ان کی ابتدائی اور جامع اصول، جہاں تک مجکو معلوم ہو سکے میں نے بعض تصنیفات میں صریح کیے۔ باوجود اسکے کہ نہت کم اور آئین بہت تھیں، اور دوست و مددگار کم یا ب تھا، لیکن ان تصنیفات کو میں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ ان کو سمجھ نہ سکتے اور ان سے ان کو نقصان پہنچتا اور مدعیان علم اکثر اسی قسم کے ہیں، ان تصنیفات کو صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے جنکو علم ظاہر میں کمال حاصل ہو چکا ہو اور صفات مذمومہ کے دور کرے میں اس قدر کوشش کر چکے ہوں کہ ان کا نفس رام

نَفْسُهُ وَاسْتَقَامَتْ عَلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ لَمْ يَبْقَ
لَهُ حَظٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ طَلِبٌ إِلَّا الْحَقُّ
وَرَزَقَ مَعَ ذَلِكَ فِطْنَةً وَقَادَةً وَكَرْبَةً
مُنْعَادَةً وَذُكَاءً بَلِيغًا وَفَهْمًا صَافِيًا
وَحَرَامًا عَلَى مَنْ يَتَّبِعُ ذَلِكَ الْكِتَابُ سَيِّدًا
أَنْ يُظَاهِرَهُ إِلَّا عَلَى مَنْ اسْتَجْمَعَ فِي ذَلِكَ الصِّفَاتِ

ہو گیا ہو اور دنیا کی خواہش بالکل باقی نہ رہی ہو، اور طلب
حق کے سوا کسی اور کچھ غرض نہ ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ
ذکی الطبع خوش فہم، حدیث النہی، سلیم الطبع ہوں۔ جس کے
باتحزین یہ تصنیف پڑ جائے، اس پر حرام ہے کہ کسی شخص کے
سامنے اس کو ظاہر کرے بجز ایسے شخص کے جس میں یہ
تمام صفات جمع ہوں۔

امام صاحب کے ان الفاظ پر خوب غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ ”اصلی حقائق لوگوں کے
سامنے بیان کیے جائیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئیں اور ان کو نقصان پہنچائیں“ اس پر شاید کسی کو
خیال ہو تاکہ یہ تو عوام کی حالت ہے۔ علما کے سامنے اظہار حقائق میں کیا مائل ہو سکتا ہے
اسیے جنہاں کہ آج کل جو علما ہیں وہ عوام ہی کے ہم پایہ ہیں۔

مخاطب صحیح کے لیے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا سے اس کو کسی قسم کی غرض نہ ہو“
اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے پر، عوام بہم ہوتے ہیں، اسی لیے
اس منصب کا وہ مستحق ہے جس کو عوام کی کچھ پروا نہ ہو۔

امام رازمی کی نسبت ان کے حالات میں تم پڑھ آئے ہو کہ وہ اپنے اصلی خیالات
کس کس غیر معمولی پیرایہ میں ظاہر کرتے ہیں، ابن رشد نے اپنی تصنیفات میں صاف
لکھ دیا ہے کہ جہور کے سامنے اصلی حقائق ظاہر نہ کرنی چاہئیں۔

اب جدید علم کلام کے مرتب کرنے والے کا یہ کام ہے کہ ان بزرگوں نے جرجخ انوکھو

سربہ مھر رکھا تھا اُن کو وقف عام کر دے۔

قدیم علم کلام میں صرف عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پر جو اعتراضات کیے تھے عقائد ہی کے متعلق تھے لیکن آجکل تاریخی، اخلاقی، تمدنی، ہر حیثیت سے مذہب کو جانچا جاتا ہے، یورپ کے نزدیک، کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں۔ ان کے نزدیک، تعدد نکاح، طلاق، غلامی، جہاد کا کسی مذہب میں جائز ہونا، اس مذہب کے ہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس بنا پر علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام ہوگا۔

سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ دلائل اور براہین ایسی صاف اور سادہ پیرایہ میں بیان کی جائیں کہ سرِیل الفہم ہونے کی ساتھ دل میں اُتر جائیں۔ قدیم طریقہ میں بیچ بیچ مقدمات، منطقی اصطلاحات، اور نہایت دقیق خیالات سے کام لیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے مخالف، مرعوب ہو کر چپ ہو جاتا تھا لیکن اُس کے دل میں یقین اور وجدان کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی۔

غرض، جدید علم کلام کی ترتیب دینے میں، انہی امور مذکورہ کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے اخیر میں تخصیص کے ساتھ، ان بزرگوں کے نام بتا دیئے بھی ضرور ہیں۔ جو اس علم کلام کے ماخذ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ ابو مسلم اصفہانی۔ تفال۔ ابن حزم۔ امام غزالی۔ رغب اصفہانی۔ ابن رشد۔ امام رازی۔ شاہ ولی اللہ۔

علوم جدیدہ اور مذہب

تمام دنیا میں ایک غل جچ گیا ہے کہ ”علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے۔“ فلسفہ اور مذہب کے معرکہ میں ہمیشہ اس قسم کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ، قیاسات اور نظیات پر مبنی تھا اس لیے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا۔ بخلاف اس کے فلسفہ جدیدہ، تا مگر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج اٹھی ہے، لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطہ کا کس قدر حصہ شامل ہو گیا ہے۔

یونان میں فلسفہ ایک مجموعہ کا نام تھا جس میں طبیعیات، عنصریات، فلکیات، اہلیات، آبِ بعد الطبیقہ، سب کچھ شامل تھا لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیئے جو مسائل مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے، ان کو سائنس کا لقب دیا۔ جو مسائل، تجربہ اور مشاہدہ کی دترس سے باہر تھے ان کا نام فلسفہ رکھا۔

مسائل جدیدہ کی نسبت یہ عام خیال جو پھیلا ہوا ہے کہ وہ قطعی اور یقینی ہیں اس میں پہلی غلطی یہ ہے کہ جو چیزیں قطعی اور یقینی ہیں وہ صرف سائنس کے مسائل ہیں اور یہی چیزیں کہ یورپ میں ان کی نسبت طبقہ علمائے کسی قسم کا اختلاف نہیں لیکن فلسفہ کی یہ حالت نہیں ہے، یورپ میں آج فلسفہ کو میسون اسکول ہیں، اور ان میں اس شدت سے اختلاف ہے کہ اگر ان سب کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی چیز سفید بھی

ہو سکتی ہے اور سیاہ بھی،

اب دیکھنا چاہیے کہ سائنس کو مذہب سے کیا تعلق ہے۔ سائنس جن چیزوں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے، مذہب کو ان سے مطلق سروکار نہیں، عناصر کرسقڈرین؟ پانی کن چیزوں سے مرکب ہے؟ ہوا کا کیا وزن ہے؟ نور کی کیا رفتار ہے؟ زمین کے کس قدر طبقات ہیں؟ یہ اور اس قسم کے مسائل، سائنس کے مسائل ہیں، مذہب کو ان سے کچھ سروکار نہیں، مذہب جن چیزوں سے بحث کرتا ہے وہ یہ ہیں، خدا موجود ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد اور کسی قسم کی زندگی ہے یا نہیں؟ خیر و شر یا نیکی و بدی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ثواب و عقاب ہے یا نہیں؟ ان میں سے کونسی چیز ہے جس کو سائنس ہاتھ لگا سکتا ہے؟ سائنس کے اساتذہ نے جب کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ ہم کو ان جیسے نزوں کا علم نہیں یا یہ کہ یہ چیزیں مشاہدہ اور تجربہ کے احاطہ سے باہر ہیں، یا یہ کہ ہم ان باتوں کا یقین نہیں کرتے کیونکہ ہم صرف ان باتوں کا یقین کرتے ہیں جو تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہو سکتی ہیں، کوتاہ نظر عدم علم سے علم عدم سمجھ جاتے ہیں۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چیزیں معلوم نہیں، کوتاہ بین اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کا نہ ہونا معلوم ہے، حالانکہ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

یورپ میں تقسیم عمل کے اصول پر عمل ہے یعنی تمام اہل فن نے اپنے اپنے کام تقسیم کر لیے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کام میں اس طرح مشغول ہے کہ اس کو دوسری چیزوں سے مطلق غرض نہیں۔ ان میں ایک فرقہ مادیوں کا (میٹرلسٹ) ہے جس کا موضوع بحث

ماوہ ہے۔ اس گروہ نے ماوہ کے متعلق نہایت عجیب عجیب اسرار معلوم کیے ہیں۔ یہی فرقہ ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کا خدا کا روح کا منکر ہے، لیکن درحقیقت وہ ان باتوں کا منکر نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا ثبوت ہمارے دائرہ تحقیقات سے باہر ہے۔ پروفیسر لیریر *LETTRE* جو اس گروہ کا بہت بڑا عالم ہے، لکھتا ہے کہ ”چونکہ ہم کائنات کی آغاز اور انجام سے ناواقف ہیں اس لیے ہمارا یہ منصب نہیں کہ کسی ازلی یا ابدی وجود کا انکار کریں جس طرح ہمارا یہ کام بھی نہیں کہ ہم اُس کو ثابت کریں۔ ماوی مذہب اپنے آپ کو حقل اول کے وجود کی بحث سے بالکل الگ رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق کسی قسم کا علم نہیں۔ ہم حکمت الہی کے نہ منکر ہیں نہ مثبت۔ ہمارا کام نفی و اثبات سے بالکل الگ رہنا ہے۔“

فرانس کے ایک طبی رسالہ میں ایک دفعہ ایک مضمون چھپا تھا کہ ”ادراک اور فکر اس فاسفورس سے پیدا ہوتا ہے جو دماغ میں ہے اور فضائل انسانی مثلاً شجاعت، اخلاص، شرافت نفس، یہ سب اعضاے انسانی کی کربابی تموُّجات ہیں“ اس پر فرانس کے ایک مشہور فاضل کامل فلامریان نے جو طبعیات کا بڑا ماہر ہے، ایک مضمون لکھا جس میں اس نے مضمون نگار سے اس طرح خطاب کیا۔

”یہ کہنے تم سے کہا؟ لوگوں کو گمان ہو گا کہ تمہارے اُستادوں نے تم کو یہ سکھایا ہو گا۔ لیکن یہ گمان صحیح نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ یہود و عجمی زیادہ تر قابلِ تعجب ہے یا مدعیانِ علم کی جرئت؟ نیوٹن جب کوئی مسئلہ بیان کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ”بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے“ کپلر کہا کرتا تھا کہ ”تم ان چیزوں کو فرض کر لو، بخلاف اس کے تم لوگ کہتے ہو کہ ”ہم ثابت

کرتے ہیں، ”ہم باطل کرتے ہیں۔ یہ موجود ہی یہ محدود ہے“ علم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ ”علم نے یہ ثابت کر دیا ہے“ حالانکہ تمہارے ان دعووں میں علمی دلائل کی جھلک بھی نہیں۔ تم اپنی حماقت سے دلیری کر کے علم پر اس قدر بڑا بار ڈال دیتے ہو جو بائین تم کہتے ہو اگر علم کے کان میں پڑ جائیں داور پڑنی ہی چاہیں کیونکہ تم علم کے فرزند ہو تو تمہاری حماقت پر اس کو مہلتی چلیگی تم کہتے ہو کہ ”علم مثبت ہے۔ نافی ہے۔ آمر ہے۔ مافی ہے“ یہ بائین کہہ کر غریب علم کے ہونٹوں پر ایسے بڑے بڑے بیماری الفاظ رکھ دیتے ہو جس سے ممکن ہے کہ اُس کے دل میں غرور آجائے، عزیزو! علم۔ ان تمام مسائل میں سے نہ کسی کا اثبات کرتا ہے نہ انکار“

یہ ہے ماہرین فن کی رائے، لیکن بعض کم درجہ کے ماہرین اپنی حد سے بڑھ کر نفی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور انہی کی طبع کا ریان رین جسے ہمارے ملک کی نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اس لیے ہم کو زیادہ غور و فکر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے پر کس قسم کے دلائل قائم کرتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم ایک اہم مسئلہ یعنی روح کی کے وجود کے متعلق اُن کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

ڈاکٹر شفیلر Sheffler. کہتا ہے کہ ”روح مادہ ہی کی ایک قوت کا نام ہے جو

اعصاب سے پیدا ہوتی ہے“ دیر شوکا قول ہے کہ ”روح ایک قسم کی میکا نکل حرکت ہے

بوشر Buchner. کہتا ہے کہ ”انسان صرف مادہ کا ایک نتیجہ ہے۔ دو ہوا ریمون

Du: Bois: Raymond. کہتا ہے کہ ”تمام اعصاب میں ایک کمر بانی متوجہ پایا جاتا ہے

اور جس کو فکر کہتے ہیں وہ مادہ ہی کی ایک حرکت کا نام ہے“ دو ترشہ Du. Dutrochet

جو فزیکل سائنس کا بڑا عالم ہے کہتا ہے کہ "زندگی فطرت کا کوئی اصلی قاعدہ نہیں بلکہ ایک اتفاقی استثنا ہے جو مادہ کے عام اصولوں کے مخالف ہے،" فرانس کے ایک مشہور میگزین نے ایک مضمون میں بیان کیا تھا کہ دماغ میں جو فاسفورس ہے فکر کسی کا ایک نتیجہ ہے اور جس چیز کو اخلاص، شجاعت اور فضیلت کہتے ہیں وہ اعضاء جسمانی کی کمر بانی موجیں ہیں کیا یہ رائیں قطعیات میں شمار ہو سکتی ہیں۔ کیا انکی بنا پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ علوم جدیدہ نے روح کو باطل ثابت کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کے حدود بالکل الگ الگ ہیں، سائنس کا جو موضوع ہے مذہب کو اس سے کچھ واسطہ نہیں، اور مذہب کو جن چیزوں سے بحث ہے سائنس کو ان سے کچھ غرض نہیں، فلسفہ البتہ کمین کمین مذہب سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن قطعیات اور یقینیات میں اس کا شمار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس کے مختلف اسکول ہیں اور ان اسکولوں میں باہم نہایت سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض خدا کے منکرین تو بہت سے خدا کے قائل بھی ہیں، وجودِ روح کے مقرر بھی ہیں اور منکر بھی، اخلاق کے اصول ایک فرقہ کے نزدیک کچھ ہیں اور دوسرے کے نزدیک کچھ اس حالت میں مذہب اس لحاظ سے مطمئن رہتا ہے کہ

چو دیدی کہ در دشمن افتاد جنگ

خط بحث، اُس وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب سائنس اور مذہب دونوں میں سے کوئی اپنی حد سے بڑھ کر دوسرے کی حد میں قدم رکھتا ہے اور یہی خط بحث تھا جس نے ملاحہ اور منکرین مذہب کی خیالات کو قوت دی۔ بلکہ درحقیقت اسی خط بحث نے الحاد اور

بے دینی کے خیالات پیدا کر دیے۔ یورپ میں پہلے مذہب کو اس قدر وسیع کر لیا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی تعلیمی مسئلہ مذہب کی دست اندازی سے بچ نہیں سکتا تھا، چنانچہ خاص اس مقصد کی غرض سے اسپین میں مجلس انکوینزیشن قائم ہوئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ مذہب کی خلاف کچھ کہتے ہوں ان کی تحقیقات کرے اور ان پر کفر اور ارتداد کا الزام لگائے، چنانچہ اٹھارہ برس میں یعنی ۱۷۸۱ء سے لیکر ۱۷۹۹ء تک دس ہزار دوسو بائیس آدمی، ارتداد کی الزام میں زندہ آگ میں جلا دیے گئے، اس مجلس نے ابتدائے قیام سے اخیر زمانہ تک تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو کافر اور ملحد قرار دیا جن میں سے کئی لاکھ آگ میں جلا دیے گئے۔

جس قسم کی باتوں پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے ہوگا۔ کوپرنیکس نے نظام بطلیموسی سے انکار کر کے یہ ثابت کیا کہ زمین اور چاند وغیرہ آفتاب کی گرد گھومتے ہیں۔ اس پر مجلس انکوینزیشن نے فتویٰ نافذ کیا کہ یہ رسلے۔ کتاب مقدس کی مخالفت ہے، اور اس بنا پر کوپرنیکس مرتد اور کافر ہے۔

گلیلو نے جو دوربین کا موجد گذرا ہے، ایک کتاب کوپرنیکس کی حمایت میں لکھی جس میں ثابت کیا کہ زمین آفتاب کی گرد گھومتی ہے۔ اس پر مجلس انکوینزیشن نے فتویٰ دیا کہ وہ مستوجب سزا ہے چنانچہ اس کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے حکم دیا گیا کہ وہ اس مسئلہ سے انکار کرے لیکن جب وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہا تو قید خانہ بھیج دیا گیا۔ اور دس سال تک محبوس رہا۔

کولبس نے جب کسی نئی جزیرہ کی دریافت ہونے کی امید پر سفر کرنا چاہا تو کلیسا نے فتویٰ دیا کہ اس قسم کا ارادہ، مذہب کی خلاف ہے۔

زمین کی گروی ہوئی کا خیال جب اول اول ظاہر کیا گیا تو پادریوں نے سخت مخالفت کی کہ یہ اعتقاد کتاب مقدس کی خلاف ہے۔

غرض بر قسم کی علمی ایجادات اور اکتشافات پر پادریوں نے کفر و ارتداد کے الزم لگائے، تاہم چونکہ علمی ترقی کا اٹھان تھا ان کی کوششیں بیکار گئیں اور علوم و فنون تکفیر ہی کے سایہ میں پھولے اور پھلے۔

پادریوں کے تعصبات اور وہم پرستی اگرچہ علم کو دبانے کی لیکن اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ علمی گروہ نے پادریوں ہی کے خیالات اور اوہام کو مذہب سمجھا اور اس بنا پر نہایت مضبوطی سے ان کی رسلے قائم ہو گئی کہ مذہب جس چیز کا نام ہے وہ علم و حقیقت کے خلاف ہے، یہی ابتدائی خیال ہے جس کی آواز بازگشت آج تک یورپ میں گونج رہی ہے۔

بے شبہ اگر مذہب اسی چیز کا نام ہے تو وہ سائنس کے مقابلہ میں کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا لیکن اسلام نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ انہ اعلم بامور دنیا کہ یعنی تم لوگ دنیا کی باتیں خود خوب جانتے ہو، یہ ظاہر ہے کہ سائنس اور تمام علوم جدیدہ اسی دنیا سے متعلق ہیں، معاد اور آخرت سے انکو کچھ واسطہ نہیں۔

اس موقع پر یہ نکتہ لحاظ کے قابل ہے کہ اسلام میں سیکڑوں فرقے پیدا ہوئے اور ان میں اس قدر اختلاف رہا کہ ایک نے دوسرے کی تکفیر کی، یہ تکفیر بڑے بڑے مسائل پر محدود نہ تھی بلکہ نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اسلام کے دائرہ سے خارج کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن علمی تحقیقات اور اکتشافات کی بنا پر کبھی کسی شخص کی تکفیر نہیں

کی گئی، قدما مفسرین کا خیال تھا کہ پانی آسمان سے آتا ہے یعنی آسمان پر ایک دریا ہے بادل اُسی سے پانی لیتے ہیں اور برساتے ہیں آفتاب، پانی کے ایک چپٹہ میں غروب ہوتا ہے، زمین سطح ہے کرومی نہیں۔ ستارے جو ٹوٹتے ہیں شیاطین کے شعلہ ہائے آتشیں ہیں، مفسرین ان تمام باتوں کو قرآن کے نصوص سے ثابت سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام رازی نے مفسرین قدیم کے یہ تمام اقوال تفسیر کبیر میں نقل کیے ہیں۔

لیکن جب عباسیوں کا علمی دور آیا اور فلسفہ اور طبعیات نے ترقی کی تو لوگوں نے ان خیالات کی مخالفت کی، باوجود اسکے جو مفسرین کے گروہ میں سے ایک شخص نے بھی ان لوگوں کو کافرو منکر قرآن نہیں کہا، مقررہ کو محض اس بنا پر کافر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں لیکن اس بنا پر کوئی اُن کو کافر نہیں کہتا کہ وہ جادو کی حقیقت سے منکر ہیں، غرض جس تک تحقیق و تفتیش کی جائے۔ عموماً یہ ثابت ہوگا کہ مسلمانوں نے علمی تحقیقات اور ایجادات کو کبھی مذہب کا حریف مقابل نہیں سمجھا۔ بلکہ محققین نے صاف تصریح کر دی کہ اسباب کائنات، اور مسائل ہیئت، وغیرہ نبوت کی سرحد سے بالکل الگ ہیں اور انبیا کو تہذیب اخلاق کے سوا اور کسی چیز سے غرض نہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔

انبیا کا ایک اصول یہ ہو کہ جو امور تہذیب نفس اور قوم کی	وَمِنْ سِيَرَتِهِمْ أَنْ لَا يَشْتَغِلُوا بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَدْيِ
سیاست سے تعلق نہیں رکھتے اُن میں وہ مشغول نہیں ہوتے	التَّغْيِثِ فِي سِيَاسَةِ الْأُمَمِ كَبَيَانِ أَسْبَابِ حَوَادِثِ
مثلاً بارش۔ گرہن اور ہالہ کے اسباب بیان کرنا یا نباتات	الْجَوْمِ مِنَ الْمَطَرِ وَالْكَسُوفِ وَالْهَالَةِ وَحَوَادِثِ النَّبَاتِ

وَالْحَيَوَانَ وَمَقَادِيرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَأَسْبَابِ
 الْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّةِ وَقِصَصِ الْبُيُوتِ وَالْمُلُوكِ
 وَالْبُلْدَانِ وَمَحْجُوها اللَّهُمَّ الْكَلِمَاتِ سِيمَةً
 الْفِي السَّمْعِ قَبْلَ عَمَلِهِمْ يُؤْتِيهَا
 فِي الشَّكْلِ كَبِيرًا لَعَلَّاهُ وَاللَّهِ كَبِيرًا يَأْتِي اللَّهُ
 عَلَى سَبِيلِ الْأَسْطَرْدِ كَلَامٍ لِيَسْمَعُ
 فِي مَثَلِهِ يَأْتِي الْأَسْطَرْدِ وَالْمَجَازَاتِ
 وَلِيُضِدَّ الْأَصْلَ لِمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ عَنْ
 لِمَيَّةِ نَقْصَانِ الْقَمَرِ وَزِيَادَتِهِ أَعْرَضَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنِ ذَلِكَ إِلَى بَيَانِ فَوَائِدِ الشُّهُورِ فَقَالَ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَرِ
 اور حیوانات کی عجائبات یا چاند سورج کو رفتار یا روزانہ حوادث
 کے اسباب یا انبیاء اور سلاطین کے قصے یا شہر و ممالک کے حالات
 بیان کرنا۔ ان چیزوں سے وہ بحث نہیں کرتے۔ مگر بان چند
 معمولی باتیں جن سے لوگوں کے کان آشنا ہو چکے ہیں اور
 ان کی حصول نے ان باتوں کو قبول کر لیا ہے، ان باتوں کو
 بھی انبیاء علیہم السلام خدا کی شان اور قدرت کے ذکر میں ضم کر
 اجمالاً بیان کرتے ہیں اور سین میں مجاز اور بہتعارف سے کام لیتے
 ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت سے چاند کے
 گھٹنے بڑھنے کی علت دریافت کی تو خدا نے اُس کے جواب میں
 سے اعراض کیا اور اُس کے بجائے مہینوں کی تسبیح کا فائدہ
 بیان کر دیا چنانچہ فرمایا وَسَيَسْأَلُونَكَ

شاہ صاحب نے انبیاء کی تعلیم کا جو اصول بتایا اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ مذہب
 اسلام کو سائنس اور علوم جدیدہ سے کسی قسم کے خطرہ پہنچنے کا احتمال ہے،

مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے

انسان اور حیوان کا مقابلہ کرو حیوان اپنے ضروریات کا سامان اپنے ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے۔ انکا لباس اُن کے ساتھ ہوتا ہے جو موسم کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے۔ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پنجے۔ ناخن۔ ڈنک۔ کے ہتھیار اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن غذا کو غیر اُس کی زندگی کا مدار ہے، پیدا ہونے کے ساتھ اُس کو ہر طرف جنگل ہو یا پہاڑ خشکی ہو یا دریا۔ ویرانہ ہو یا آباد، ہر جگہ میا ملتی ہیں۔

انسان کا یہ حال ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی قسم کا سامان اُس کے پاس نہیں ہوتا اس کی جلد نازک ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے ہیں جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا دشمن سے حفاظت کے لیے سینک یا پنجے نہیں ہوتے؛ اس کے ساتھ عالم فطرت کی جتنی چیزیں اس کے گرد و پیش ہوتی ہیں، سب کی سب اُس کی دشمن نظر آتی ہیں، آفتاب کی گرمی، بادلوں کی چھڑی، لوؤں کی لپٹ۔ جاڑوں کی ٹھنڈ، ہر چیز چاہتی ہے کہ اس کو تباہ کر دے۔

ان مصائب اور مشکلات کے مقابلہ کرنے کے لیے قدرت نے اس کو کوئی جسمانی ہتھیار نہیں دیا، کیونکہ جن بیشمار اور پُر زور دشمنوں کا اُس کو سامنا کرنا تھا، اس کے لیے کوئی جسمانی آلہ کافی نہیں ہو سکتا تھا، قدرت نے اُس کو ان ہتھیاروں کے بدلے ایک ایسی عام قوت

سے اس موقع پر یہ جتنا دینا ضرور ہے کہ اس حصہ میں ہم نے جا بجا یورپ کے حکما اور علماء کے اقوال نقل کیے ہیں لیکن ہم نے ان کی اصلی تصنیفات کو دیکھنے کی زحمت نہیں اٹھائی ہے بلکہ مصر کے ایک فاضل مصنف کی تصنیفات پر اعتماد کیا ہے جس کا نام فرید وجدی یک ہے اس بحث میں اُس کی دو تصنیفیں ہیں تطبیق الدیانۃ الاسلام اور ابدلیقہ الفکرۃ۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن یورپین فاضلوں کے اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر جرمن اور فرینچ کے علما ہیں۔ جاری نئی تعلیم یافتہ احباب کے جو انگریزی زبان کے سوا، اور کوئی زبان نہیں جانتے ان کے ناموں کی متعلق غلطی نہ کرنی چاہیے۔

عطا کی جسکے ذریعہ سے اُس نے ہر قسم کے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے جدا سامان طیار کیے
 دھوپ گرمی، جاڑے سے محفوظ رہنے کے لیے ہر قسم کے لباس اور مکانات بنائے جانور کی
 مقابلہ کے لیے تیغ و خنجر طیار کیے۔ دریاؤں پر پُل باندھے۔ پہاڑ تراشے، لوہا پگھلایا۔ برق کو
 مسخر کیا، ہوا کو تھاما، غرض تجوڑے عرصہ کے بعد دیکھا تو تمام کائنات اُس کے پنجہ اقتدار میں تھی
 اس عام قوت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چونکہ قدرت کو منظور تھا کہ انسانی
 ترقیاں بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر ٹھہرنے نہ پائیں، اس لیے وہ ذہنی قدرت، ایک دم بھی
 انسان کو چین نہیں لینے دیتی، وہ اُس کے مخالفوں کو نئے نئے ہتھیار دیتی جاتی ہے جس سے
 انسان پر نئے نئے طرح کے حملے کیے جاتے ہیں، جن بیماریوں کا علاج معلوم ہو چکا تھا، اسکے
 علاوہ نئے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کا جغرافیہ جس قدر معلوم ہو چکا تھا، اس کے علاوہ
 نئی آبادیوں کا پتہ لگتا ہے اور وہاں نئے ضروریات پیش آتے ہیں۔ آرام و آسائش کے
 جو سامان مہیا ہو چکے تھے راحت طلبی کا ماڈھ بڑھ کر وہ سامان بیکار ہو جاتے ہیں، مجبوراً انسان
 ان نئے مخالفوں کے مقابلہ کے لیے نئی طیاریاں کرتا ہے، اور ترقی کی جس حد تک پہنچ
 چکا تھا اس سے آگے نکل جاتا ہے۔

عالم کون اور انسان کی یہ باہمی کشمکش ہی وہ چیز ہے جو انسان کی تمام ترقیوں کی
 جڑ ہے اور جس کی بدولت آج سیکڑوں ہزاروں نئے نئے ایجادات کا سلسلہ قائم ہے اور
 روز بروز بڑھتا جاتا ہے، لیکن ان بیرونی دشمنوں اور مخالفوں سے زیادہ سخت اور
 زیادہ خطرناک دشمنوں کا ایک اور گروہ ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور جن سے

اس کو ہمیشہ سخت معرکہ آرائیان رہتی ہیں طمع اس کو آمادہ کرتی ہے، کہ عزیز و بیگانہ دوست و دشمن دو روز نزدیک کے تمام دولت و مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ کینہ پروری کا تقاضا ہے کہ مخالفوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جاہ طلبی کہتی ہے کہ جب تک تمام عالم کی گردنیں جھک نہ جائیں آرام نہ لے، خواہش نفس مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کسی کا پردہ عصمت محفوظ نہ رہنے پائے، ان دشمنوں سے بچانے کے لیے ایک حد تک عقل کام آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اگر تم کسی کی آبرو کا قصہ کرو گے تو وہ بھی کرے گا۔ تم کسی کو برا دکر ناچا ہو گے تو وہ بھی چاہیگا۔ تم دوسروں کی عزت نہ کرو گے تو وہ بھی نہ کریں گے، لیکن اولاً تو اس قسم کی پیش بین عقل۔ خاص خاص تعلیم یافتہ انخاص میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے موقع پیش آتے ہیں جہاں اس قسم کے انتقام کا طلق اندیشہ نہیں ہوتا حکومت کا خوف۔ جاسوس کا ڈر۔ بدنامی کا احتمال انتقام کا خطرہ۔ ایک چیز بھی نہیں ہوتی۔ ان موقعوں پر عقل اُن پر زور مخالفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ ایک دوسری قوت ہے، جو سینہ سپر ہوتی ہے اور انسان کو ان دشمنوں کے حملے سے بچاتی ہے اس قوت کا نام فورایمان، کائنات کا حصہ اخلاقی ہے، اور یہی چیز مذہب کی بنیاد ہے۔

یہ قوت انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے۔ عالم و جاہل۔ ربوہ و شریف۔ شاہ و گدا۔ افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ سب اس میں برابر کے حصہ دار ہیں اور یہی معنی ہیں قرآن کی اس آیت کے۔

فَاعْتَرَفْ بِجَنَّتِكَ لِلَّذِينَ حَقِيقًا وَطَرَا اللَّهُ السَّيِّئَاتِ | اپنا منہ سب طرف سے موڑ کر دین کی طرف کر یہ وہ خدا کی فطرت ہے جو یہ

فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ | خدا نے انسان کو مخلوق کیا ہے خدا کی خلقت میں تغیر نہیں ہوتا چھیک

جرمن کا ایک حکیم کسملر لکھتا ہے ”مذہب ابدی چیز ہے کیونکہ مذہب جس جاسہ کا نتیجہ ہو کسی زمانہ میں کبھی معدوم نہیں ہو سکتا، فرانس کا مشہور فاضل معلم رینان جو مذہب کا پابند نہ تھا اپنی کتاب تاریخ مذہب میں لکھتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کل وہ اشیاء جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں اور کل وہ چیزیں جو لذائذ زندگی میں محبوب ہیں مٹ جائیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ مذہب دنیا سے معدوم ہو جائے یا اس کی قوت میں زوال آجائے، وہ ہمیشہ اس بات کا علانیہ ثبوت یگا کہ مادی مذہب (ٹیرسٹ) بالکل غلط ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انسان کی دماغی قوت اس پست خاکی زندگی تک محدود رہ جائے۔

پروفیسر سیٹہ SABATER فلسفہ دینیہ میں لکھتا ہے۔ ”میں کیوں پابند مذہب ہوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف ہومی نہیں سکتا تھا کیونکہ مذہب ہونا میری ذاتیات میں ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ وراثت، یا تربیت، یا مزاج کا اثر ہے، میں نے خود اپنی رائے پر یہی اعتراف کیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا۔ مذہب کی ضرورت جس قدر محکوم اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہے، اس سے زیادہ عام سوسائٹی کو ہے۔ مذہب کے شاخ و برگ ہزاروں دفعہ کاٹ ڈالے گئے ہیں لیکن جڑ ہیشہ قائم رہی ہے اور اسے نئے نئے برگ و بار پیدا کر لیے ہیں، اس بنا پر مذہب ابدی چیز ہے جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی

مذہب کا چشمہ روز بروز وسیع ہوتا جاتا ہے اور فلسفیانہ فکر اور زندگی کے دردناک تجربے اس کو اور گہرا کرتے جاتے ہیں۔ انسانیت کی زندگی مذہب ہی سے قائم ہوئی ہو اور کسی قوت پائینگی دنیا کی اخلاقی نظم و نسق کو اسی حاسہ مذہبی ہی نے تھام رکھا ہے، ورنہ اگر تعلیم و تمدن مار ہوتا تو یورپ کا اخلاقی پلہ اس قدر تمام دنیا سے بھاری ہو گیا ہوتا جس قدر تسم تمدن میں کاپائیتہ دنیا میں افراد انسانی کے خاص خاص مختصات یعنی زبان۔ قوم۔ ملک۔ صورت رنگ کو حذف کرتے جاؤ تو جو چیزیں قدر مشترک رہ جائیں گی، ان میں ایک مذہب ہوگا اور یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ مذہب، فطری چیز ہے۔ جن چیزوں کو ہم انسان کی فطرت خیال کرتے ہیں مثلاً اولاد کی محبت۔ انتقام کی خواہش۔ کمال کی قدر دانی، وغیرہ وغیرہ ان کے فطری ہونے کی یہی وجہ قرار دیتے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں میں مشترک پائی جاتی ہیں۔ اس بنا پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم۔ ہر نسل، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ مذہب، فطری چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مذہب کے جو مقدم اصول ہیں وہ تمام مذاہب میں یکساں پائے جاتے ہیں خدا کا وجود، اسکی پرستش کا خیال۔ حیات بعد الموت۔ اعمال کی جزا و سزا، رحمہ لی۔ ہمدردی۔ عفت کا اچھا سمجھنا۔ جھوٹ۔ دغا۔ زنا پھوڑی کو برا جاننا، دنیا کے تمام مذہبوں کا اصل اصول ہے۔

فطرت نے افراد انسانی میں بے انتہا فرق مراتب رکھا ہے۔ دولت و مال۔ جاہ و چشمہ فضل و کمال، ذہن و دکا۔ کے عطا کرنے میں ایک طرف تو یہ قیاضی ہے کہ اس سے

زیادہ ہونیں سکتی، سنگند رومیور۔ آرسطو و افلاطن ہوم و فردوسی، یہی فیاضی کے نمونے ہیں۔
 دوسری طرف یہ بخل ہے کہ انسان اور بندہ ریت اتنا کم فرق رہ جاتا ہے کہ دار و لہ کو نظر
 تک نہیں آتا۔ باہنہ جو باتیں شرط زندگی اور مدار حیات ہیں وہ تمام افراد انسانی کو یکساں
 عطا کی ہیں۔ افریقہ کا جاہل سے جاہل وحشی بھی اسی طرح کھاتا پیتا چلتا۔ پھرتا سوتا جاگتا۔ بوتا چانتا
 ہے جس طرح یونان کا بڑے سے بڑا حکم ان ضروریات کو انجام دیتا ہے۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کا اٹھنا رخصہ جو تمام دنیا کی قوموں میں مشترک
 ہے لازماً انسانی تھا۔ اور اس وجہ سے قدرت نے تمام قوموں کو یکساں عطا کیا، آرسطو،
 اور بہتم بہت سے دلائل کے بعد اس نتیجہ تک پہنچے کہ سچائی، دیانت داری، عفت، حلم،
 اچھی چیزیں ہیں، لیکن افریقہ کا ایک وحشی بغیر تعلیم اور بغیر کسی دلیل کے خود بخود ان چیزوں کو
 اچھا جانتا اور اچھا سمجھتا ہے۔

مذہب اسلام

یہ تو ثابت ہو چکا کہ مذہب فطری چیز ہے، یعنی جس طرح انسان میں ہمدردی محبت، جوش، انتقام کے قدرتی جذبات پائے جاتے ہیں اسی طرح میلان مذہب بھی قدرتی اور فطری ہے، اور جس طرح اور قدرتی جذبات کسی شخص میں کم کسی میں زیادہ کسی میں ضعیف کسی میں بہ شدت، اور شاذ و نادر افراد میں بالکل نہیں پائے جاتے، بعینہ مذہب کا یہی حال ہے۔

لیکن چونکہ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے، حاسہ مذہبی، اس بنا پر انسان کو عطا کیا گیا ہے کہ بغیر اس کے نوع انسانی کا بقا ممکن نہ تھا، اس لیے مذہب کا جس قدر حصہ تمام انسانوں میں یکساں مشترک ہے وہ نہایت سادہ، مجمل، اور ناتمام ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسکی صاف اور صریح تمثیل یہ ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے، کھانا پینا، گرمی سردی سے بچنا، ضروری ہے اس لیے قدرت نے ان ضروریات کا سامان، ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے لیے بھی مہیا کیا ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ یہ سامان اعلیٰ درجہ کے بھی ہوں، کھانے کے لیے سرد رقی، رہنے کے لیے خُس کا جھونپڑا، لباس کے لیے دختون کے پتے بھی مہیا ہو گئے تو قدرت کا فرض ادا ہو گیا، اس سے بڑھ کر مختلف قسم کے الوان نعمت، عالیشان محل، مین ہا بلوسات، سب کے لیے مہیا ہونے ضرور نہیں فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔

یہی حال مذہب کا ہے۔ خدا کا اعتراف، عبادت کا میلان، معاوا، کا خیال، ہجر و ہنرا، کالیقین، نبوت کا اعتراف، لازمہ انسانی تھا اس لیے سب فرقوں میں مشترک رہا اور اس میں کسی قوم اور کسی فرقہ کی تخصیص نہیں لیکن یہ امور کہ خدا کے کیا اوصاف ہیں؟ کس قسم کی

عبادت فرض ہے؛ کیون فرض ہے؟ معاد کی کیا حقیقت ہے؟ جزا و سزا سے کیا غرض ہے؟
 نبوت کے کیا معنی ہیں؟ ان سوالات کا جواب تمام مذاہب میں یکساں نہیں مل سکتا۔
 اس میں فرق مراتب ہے اور جس نسبت سے جس مذہب نے ان سوالات کا صحیح جواب دیا
 ہے، اسی نسبت سے وہ مذہب زیادہ صحیح اور کامل ہے۔

یورپ میں منکرین مذاہب کا جو گروہ پیدا ہو گیا ہے اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے، انکے
 انکار مذہب کی وجہ یہی ہے کہ وہ مذاہب موجودہ میں سوالات مذکورہ بالا کا صحیح اور کامل جواب نہیں پاتے
 پروفیسر لاروس Larousse مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتا ہے
 ”اگر ہم کہتے ہیں کہ اُن باتوں کا اعتقاد کرنا چاہیے جو عقل میں آئیں، تو ہم سے کہا جاتا
 ہے نہیں ہرگز نہیں، عقل کو جو نیک و بد کی میز ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب عقل
 کی آنکھیں اس قدر اندھی کر دی جاتی ہیں کہ خرق عادت، ایک معمولی بات بن جاتی ہے،
 سفید سیاہ ہو جاتا ہے، بد نما چیز خوش نما ہو جاتی ہے، تو مذہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن
 ڈال دو، کس کے آگے؟ عقل کے آگے؟ نہیں۔ فطری فرائض کے آگے؟ نہیں، احساسات
 اندرونی کے آگے؟ نہیں، اصول فطرت کے آگے؟ نہیں۔“

انینوئجمن کا نشان نے جو فرائض کا مشہور عالم ہے، مذہب کی حقیقت اور مذہب
 کی نشو و نما پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ مذہب کے نقصانات کی تفصیل بیان
 کر کے لکھتا ہے کہ ”مذہب جن بنیادوں پر قائم ہوا ہے وہ علم کے مخالف ہیں اور اس لیے

یہ قطعی ہے کہ تمام مذاہب برباد ہو جائیں۔“

برتلو BORTOLOTTI لکھتا ہے ”علم نے اب پوری آزادی حاصل کر لی ہے اور اس بات

کا خوف نہیں رہا کہ مذہب اس کو دبا لے۔“

ان تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان منکرین مذاہب کے نزدیک چونکہ مذہبی اصول، تحقیقات علمی کے مخالف ہیں اس لیے وہ صحیح نہیں ہو سکتے، ورنہ اگر کوئی مذہب ایسا ہو جس کے تمام اصول عقل کے موافق ہوں تو منکروں کو بھی اس کی تسلیم سے انکار نہ ہوگا، اسی بنا پر یورپ کے بڑے بڑے محققین نے مذہب کا ایک خیالی خاکہ کھینچا ہے اور اس کا نام ”ویانہ طبیعیہ“ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذاہب موجودہ غلط ہیں لیکن اگر ایک نیا مذہب ایجاد کیا جائے جس کے اصول حسب ذیل قرار دیے جائیں تو وہ بے شبہ تسلیم کے قابل ہوگا اور تحقیقات علمی کا ساتھ دے سکیگا۔

نُزولِ سیان نے اس عقلی مذہب کا تفصیلی خاکہ حسب ذیل کھینچا ہے۔

ثوابِ آخرت کے یہ معنی ہیں کہ انسان قانون کا پابند ہو، لیکن یہ قانون کیا ہے؟ اپنی ذات کی حفاظت، اُن خصائص کو ترقی دینا جو انسان کی فطرت میں مضمر ہیں، نبی نوع کی محبت اور خدمت، خدا کی عبادت، لیکن خدا کی عبادت کے کیا معنی ہیں؟ اپنے فرائض کا ادا کرنا۔ اچھے کام کرنا، وطن کی محبت، عمل اور اخلاص، یہی فطری مذہب ہے، اور یہی فطری عبادت ہے۔“

”یہ تو فطری مذہب کے اعمال ہیں، عقائد یہ ہیں۔ ایک قادر مطلق کا یقین، جو ہر چیز پر قادر ہے جس کو کوئی شے بدل نہیں سکتی اور جس کے تمام کام اصول اور ترتیب پر مبنی ہیں۔“
 لا روش کتا ہے، اگر مذہب کی یہ تعریف کی جائے کہ وہ ان محمول خیالات کے مجموعہ کا نام ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ تمام افراد انسانی ایک رشتہ میں منسلک ہو جائیں اور وہ جسمانی فائدوں سے اسی طرح بہرہ یاب ہوں جس طرح قوت عقلیہ سے، تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مذہب، نوع انسانی کے لیے ایک لادبی چیز ہے۔“

غرض، خواہ ان اقوال کی بنا پر خواہ خود واقعیت کے لحاظ سے، ایک صحیح کامل اور لادبی مذہب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں یہ ہیں۔

(۱) مذہب کی صحت کا مدار عقل قرار دیا جائے نہ تقلید،

(۲) کوئی عقیدہ مذہبی عقل کے خلاف نہ ہو۔

(۳) عبادات کے یہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور خدا ہمارے تخلیقات نہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہو، اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہوں۔

(۴) دینی اور دنیوی، فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ قائم کیا جائے کہ ایک سے دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے۔

(۵) مذہب تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دیکے بلکہ خود اس ترقی کا رستہ دکھائے۔

ہم اس کتاب میں اول انہی اصول کے معیار پر اسلام کو جانچنا چاہتے ہیں۔

عقل اور مذہب

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام مذاہب میں عقل کو کیا درجہ دیا گیا ہے اور اسلام نے عقل کی کیا منزلت قائم کی ہے، دنیا میں آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان سب میں تلقین کی ابتدا اس حکم سے شروع ہوتی ہے کہ ”مذہب میں عقل کو دخل نہ دو“ یہی جابرانہ حکم ہے جس کی بدولت مذہب ہر قسم کی تحقیقات، اور اجتہادات سے مطمئن رہتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز اس کی جبری کو کم نہیں کر سکتی، اسی کا اثر ہے کہ ایک شخص منطقی فلسفہ ریاضیات میں سیکڑوں عجیب و غریب ایجادات کرتا ہے۔ اور ارسطو و افلاطون کی غلطیاں نکالتا ہے لیکن جب اُس کے سامنے اس مسئلہ کا ذکر آتا ہے کہ ”ایک تین میں اور تین ایک“ تو اس کی نقادی اور محکمہ بنی بالکل گنہ اور بیکار ہو جاتی ہے، اسی کا اثر ہے کہ سقراط آتنا بڑا فلسفی ہو کر جان دینے کے وقت وصیت کرتا جاتا ہے کہ فلاں بت پرست نے مندرجہ ذیل کی جو منت مانی تھی وہ پوری کی جائے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمام مذاہب میں سیکڑوں حکما و علمایہ اہوتے ہیں لیکن مذہب کے نفوسے نفوسے عقیدہ کی نسبت بھی ان کو شک نہیں پیدا ہوتا عقل کی اس بیکاری سے صرف یہ نقصان نہیں پہنچتا کہ جو نفوس عقیدہ ایک دفعہ قائم کر لیا گیا تھا وہ اپنے حال پر قائم رہتا ہے، بلکہ توہمات اور عجائب پرستی کا زور روز بروز بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ چند روز کے بعد مذہب کے عمدہ عقائد بھی ان توہمات کے هجوم میں چھپ جاتے ہیں، اور مذہب ہمہ تن عجائبات اور ناممکنات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔

یہی چیز ہے جسے ورپ کے آزاد خیالوں کو مذہب سے متنفر بنا دیا ہے پروفیسر لاروس نے تمام مذاہب کے برباد ہو جانے کی جو پیشین گوئی کی ہے اسی بنا پر کی ہے کہ مذہب عقل کو برباد کرنا چاہتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ خود برباد ہو جائے، یہی پروفیسر ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ”اگر ہم بغیر خود غرضی اور وہم پرستی کے اس بات کا پتہ لگائیں کہ دنیا میں آج تک جس قدر آدمی، داعی، اور اخلاقی ترقیاں ہوئی ہیں انکا اصلی سبب کیا ہے تو صرف یہ جواب ہے کہ عقل کا جبر کے شکنجہ سے نجات پانا“

اب دیکھو اسلام کی کیا تلقین ہے؟

قرآن مجید میں یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں اور ملحدوں کو سیکڑوں جگہ مختلف طریقوں سے عقائد اسلام کی دعوت دی ہے لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ تقلید! ان عقائد کو مان لو، بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع پر اجتماع اور غور کے ذریعہ سے ان کو منوانا چاہو اور تقلید پرستی کی سخت برائی کی ہے۔ مخالفین اسلام کو سب سے بڑا الزام جو دیا وہ یہ تھا۔

وَكَايْنِ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَنْصَارِ
عَنِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (یوسف)
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَهَا (سورۃ اعراف کوئی ترجمہ)
لَا تَا وَجَلْنَا بَاءَنَا عَلَى امَّةٍ وَلَدْنَا عَلَى
اَنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (بارہ ۲۵)

آسمان اور زمین میں کس قدر بڑا نشانہ ہیں، لیکن یہ لوگ
اُپر گذر جاتے ہیں اور انکی طرف رخ نہیں کرتے۔
انکے دل تو ہیں لیکن اُس سے سمجھ کا کام نہیں لیتے۔
ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم بھی
کے پیچھے پیچھے چلے جائینگے۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کے باب میں بڑی علمی کو سامنے رکھتے ہیں

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

أَخْلَقَ النَّاسَ مِنْ طِينٍ طِينٍ

کسی یہ لوگ، قرآن پر غور نہیں کرتے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ - کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کے کارخانہ کو دغور سے نہیں دیکھتے

یہ تمام آئین تو کئی طور پر عقل سے کام لینے کے متعلق تھیں، مذہب کے تمام اصول و فروع

کے متعلق، اسلام نے جو تعلقین کی وہ عقل کی بنا پر کی۔

نفس مذہب کی ضرورت اس طرح ظاہر کی۔

أَفَعَرَوْكُمْ بِالدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ - اپنا منہ سب طرف سے پھیر کر دین کی طرف کر، یہ خدا کی وہ فطرت ہو جسے خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی

اسلام کی دعوت کا حکم دیا تو اُس کے یہ طریقے بتائے۔

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِهَيْئَةٍ حَسَنٍ - لوگوں سے بحث کرو بہ طرز پسندیدہ۔ اپنے خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے نصیحت اور اُن

خاص خاص اسلامی عقائد جان کین بیان کیے ہر ایک عقیدہ کے ساتھ اُس کی

عقلی دلیل بیان کی۔ خدا کے نبوت کے دلائل تو اس کثرت سے مذکور ہیں کہ اس کتاب میں

اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا وحدانیت کو اس طرح ثابت کیا۔

لَوْ كَانَ فِئْتًا إِلَهِةً لَإِلَهِةً لَفَسَدَتَا - اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو وہ دونوں میں فساد مچاتا۔

خدا کے عالم ہونے کی یہ دلیل بیان کی۔

أَفَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ - کیا جس نے پیدا کیا وہ۔ علم نہیں رکھتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مخالفوں کو جو استعجاب تھا اس کو اس طرح رفع کیا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ - کدو کدو میں پیغمبروں میں سے کوئی انوکھا نہیں۔

معاویہ کے ممکن ہونے کا اس طرح یقین دلایا۔

قُلْ يَحْيٰىهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ - کہہ دے کہ وہی زندہ کر چکا جسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
يُقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ - کیا جسے آسمان اور زمین پیدا کیا، وہ اسپر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے۔

معاویہ کی ضرورت اس طرح ثابت کی۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنْمَآ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنْتُمْ
الَّذِىْنَ لَا تُرْجَعُوْنَ - کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے بان لوٹ کر نہ آؤ گے۔

غرض خواہ نفسِ مذہب، خواہ بالخصوص مذہبِ اسلام، خواہ خاص خاص اسلامی عقائد جس چیز پر یقین دلانا چاہا، ساتھ ہی دلیل بھی بیان کی، اور ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ ان عقائد کو بلا دلیل تسلیم کر لو،

اس موقع پر یہ بات خاص لحاظ کے قابل ہو کہ کُلِّج کل زمانہ کے مذاق کی وجہ سے، تمام اہل مذاہب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارا مذہب عقل سے ثابت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خیر و انکار کا دعویٰ ہے یا ان کے مذہب نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے۔

اسلام کے سوا دنیا میں اور کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عقل سے ثابت ہے اور مذہب کے عقل کے بنیاد پر ماننا چاہیے۔ اور یہ وہ بڑا فرق ہے جو علانیہ اسلام کو، تمام دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔

وجود باری

خدا کے اثبات پر قدام اس طرح استدلال کرتے تھے کہ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے یعنی ازلی نہیں ہے وہ کسی علت کی محتاج ہے اور یہی علت خدا ہے اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یہی ہے پہلے مقدمہ پر استدلال کیا جاتا تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے اور جو چیز تغیر پذیر ہے وہ حادث ہے۔ یہ استدلال بظاہر نہایت صاف اور واضح تھا اور اس لیے اس کی زیادہ چھان بین نہیں کی گئی، لیکن وہ فی الواقع صحیح نہ تھا۔ تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہیں۔ مادہ اور ایک خاص صورت، جو چیز بدلتی رہتی اور تغیر پذیر ہے، وہ صرف صورت ہے، اصل مادہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کوئی چیز جب فنا ہوتی ہے تو صرف اُس کی صورت فنا ہوتی ہے اصل مادہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک کا غذا کو جلا دو کا غذا بن کر راکھ ہو جائے گا، اب کا غذا فنا ہو گیا لیکن راکھ موجود ہے جو اصل مادہ کی ایک دوسری صورت ہے، راکھ کو برباد کرو، کسی کسی صورت میں وہ قائم رہیگی، غرض جو چیز حادث ہے وہ صرف صورت ہے اصل مادہ کے حادث ہونے پر نہ کوئی تجربہ پیش کیا جاسکتا ہے، نہ کوئی استدلال قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس بنا پر عالم کو حادث کہنا صورت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مادہ کے لحاظ سے صحیح نہیں، اور جب عالم کا حدوث ثابت نہیں تو استدلال بھی صحیح نہیں ارسطو نے اس اعتراض کے لحاظ سے استدلال کا دوسرا طریقہ اختیار کیا یعنی یہ کہ عالم کے تمام اجزاء میں

کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے، کیونکہ تمام اجسام یا بڑھتے رہتے ہیں یا گھٹتے ہیں اور بڑھنا یا گھٹنا حرکت ہی کی ایک قسم ہے جن چیزوں کو ہم بحال خود قائم دیکھتے ہیں اُن کے اجزاء بھی بدلتے رہتے ہیں یعنی پُرانے اجزاء فنا ہوتے جاتے اور اُن کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں، اجزاء کا بدلتا رہنا، بھی ایک قسم کی حرکت ہے اس لیے تمام عالم متحرک ہے اور جو چیز متحرک ہے، ضرور ہے کہ اُس کے لیے کوئی محرک ہو، اب دو صورت ہے، یا سلسلہ کسی حد تک جا کر ٹھہر جائیگا یعنی اخیر میں ایک ایسی چیز ثابت ہوگی جو بالذات یا بواسطہ تمام اشیاء کی مُحرک ہے اور خود متحرک نہیں، یہی خدا ہے، یا یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہوگا، اس صورت میں غیر تنہا ہی کا وجود لازم آئیگا اور یہ محال ہے۔

ارسطو کا اصل مذہب یہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور وہ بذات خود پیدا ہوا، لیکن اُسکی حرکت حادث ہے اور خدا اُسی حرکت کا خالق ہے، اس بنا پر ارسطو نے خدا کے ثبوت میں حرکت سے استدلال کیا۔ حکماء اسلام میں سے ابن رشد کا بھی یہی مذہب ہے۔

وعلیٰ سینا بھی عالم کے قدّم ہونے کا قائل ہے لیکن اسلام کے اثر سے اس بات کا قائل نہ ہو سکا کہ عالم خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں، اس لیے اُس نے یہ رائے اختیار کی کہ عالم قدیم بھی ہے اور خدا کا مخلوق بھی ہے، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا کہ جب عالم اور خدا، دونوں قدیم اور ازلی ہیں تو ایک کو علت اور دوسرے کو معلول کیونکر کہا جاسکتا ہے، کیونکہ علت و معلول میں زمانہ کا تقدّم و تاخر ضرور ہے۔ وعلیٰ سینا نے اس کا جواب دیا کہ علت کے لیے صرف تقدّم بالذات کافی ہے زمانہ کے لحاظ سے مقدم ہونا ضرور نہیں، مثلاً کبھی کی حرکت، فصل کے

کھل جانے کی علت ہے لیکن گنجی کی حرکت اور قفل کے کھلنے میں ایک لحظہ اور ایک آن کا بھی آگاہی نہیں۔

متکلمین کے نزدیک چونکہ خدا کے سوا کسی چیز کا قدیم ہونا خدا کی یکتائی میں خلل انداز تھا اس لیے انھوں نے عالم کے حدوث کا دعویٰ کیا اور حدوث ہی سے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، عالم کے حادث ہونے پر متکلمین کا جواستدلال ہے اُس کے سمجھنے کے لیے۔ پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔

(۱) عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عرض یعنی جو چیزیں بذات خود قائم نہیں بلکہ جب پائی جاتی ہیں تو کسی دوسری چیز میں ہو کر پائی جاتی ہیں مثلاً بورنگ۔ مرہ۔ برنج۔ خوشی۔ جوش۔ جو ہر یعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم ہیں۔ مثلاً۔ پتھر۔ مٹی۔ پانی۔

(۲) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قدر جو ہر میں کسی نہ کسی صورت اور ہیئت میں ہوتے ہیں اور صورت و ہیئت عرض میں تمام جو ہر میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے اور حرکت عرض ہے۔ غرض جو ہر کے جس قدر افراد ہیں اُن میں کسی نہ کسی عرض کا پایا جانا ضرور ہے، اور اس بنا پر کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا۔

(۳) عرض حادث ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جو چیز عرض سے کبھی خالی نہ ہو سکتی ہو ضرور ہے کہ حادث ہو کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو لازم

آئیگا کہ عرض بھی قدیم ہو کیونکہ دو چیزیں جو لازم و ملزوم ہوں اُن میں سے ایک چیز اگر قدیم ہوگی تو ضرور ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئیگا اور یہ محال ہے۔

اب عالم کے حادث ہونے پر اس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ عالم دو صورت سے خالی نہیں ہوگا یا عرض اور جوہر و عرض دونوں حادث ہیں۔ عرض کا حادث ہونا تو ظاہر ہے جوہر اس لیے حادث ہے کہ کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو چیز عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو، وہ حادث ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے لیے کوئی علت ہو اب اگر علت بھی حادث ہے تو اُس کے لیے بھی کوئی علت درکار ہوگی۔ اس صورت میں اگر سلسلہ کین جاکر ختم ہوگا تو وہی خدا ہے اور نہ ختم ہوگا تو دور و تسلسل لازم آئیگا اور دور و تسلسل محال ہے مشکلین کا یہ استدلال فروریوس (پارفریس) سے مانگو ہے جیسا کہ ہم نے تاریخ علم الکلام میں نقل کیا ہے، لیکن یہ استدلال اُس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ غیر متناہی کا وجود نہیں ہو سکتا ورنہ یہ استدلال محض مغالطہ ہے۔

یہ سچ ہے کہ جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا لیکن کسی خاص عرض کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی عرض کا وجود چاہیے اور جب زمانہ غیر متناہی ہے تو یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ عالم قدیم ہے، اور علی سبیل البدلیۃ کسی نہ کسی عرض کے ساتھ متصف ہوتا ہے یہ اعراض الگ الگ تو حادث ہیں، لیکن انکا سلسلہ جو علی سبیل البدلیۃ ہے، غیر متناہی اور قدیم ہے۔ عالم کے حادث ہونے پر استدلال یہ تھا کہ اگر عالم قدیم ہو تو اعراض کا بھی قدیم ہونا لازم آئیگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اعراض کے ہر ہر فرد کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اعراض کے سلسلہ علی سبیل البدلیۃ کا قدیم ہونا لازم آتا ہے، اور جب زمانہ غیر متناہی ہو تو سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے۔

تکلیف میں نے اور بھی بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں لیکن سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے جو کہ سلسلہ غیر متناہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے، غیر متناہی کے محال ہونے پر حکما اور تکلیف میں بہت سے دلائل قائم کیے ہیں لیکن وہ تمام دلائل اُس صحت میں جاری ہوتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ یہ سلسلہ مرتب موجود ہے، لیکن منکرین خدا غلطی کا سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت فنا ہو کر اُس کے بجائے دوسری علت آجاتی ہے، محقق دوانی نے رسالہ زور ار کی شرح میں دعویٰ کیا ہے کہ اس صورت میں بھی دلیل جاری ہو سکتی ہے کیونکہ گو علتیں فنا ہوتی جاتی ہیں لیکن انکا مجتمع و مرتب ہونا فرض کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ غلطی کا مجتمع ہونا محال عقلی نہیں اور جو چیز محال نہیں وہ فرض بھی کی جاسکتی ہے، لیکن محقق موصوف کا یہ قول صحیح نہیں، علوی کا اجتماع گو محال بالذات نہیں، لیکن محال بالغیر ہو سکتا ہے اور محال بالغیر کے فرض کر لینے سے بھی محال آتا ہے، گو یہ محال محال بالغیر ہوگا۔

ان دلائل میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ اُنے اگر خدا کا وجود ثابت بھی ہوتا ہے تو اُس کا فاعل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان دلائل سے صرف ایک علت اعلیٰ کا ذات دی کا زرم کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس سے معلول، بہ ارادہ اور بہ اختیار صادر ہو آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ، بلکہ روشنی اُس سے خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے حکما کا مذہب ہے کہ خدا نے عالم کو بہ اختیار نہیں پیدا کیا اور تعجب ہے کہ شیخ بوعلی سینا بھی اُنھی کا ہمزبان ہے۔

ان تمام تقریروں سے تمکو معلوم ہوا ہوگا کہ افلاطون اور ارسطو اس مسئلہ کو حل کر سکے

اور تکمیل بھی چونکہ انھی کے نقش قدم پر چلے تھے اس لیے وہ بھی ناکام رہے۔
اب دیکھو قرآن مجید نے اس عقدہ کو کنکر حل کیا۔

وجود باری

پر

قرآن مجید کا طریقہ استدلال

حقیقت یہ ہے کہ خدا کا اعتراف، انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے، علم انسان کے مابرون نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انسان جب بالکل فطری حالت میں تھا یعنی علوم و فنون اور تہذیب و شایستگی کا بالکل وجود نہایت ہی تھا اس وقت اُس نے سب سے پہلے اصنام کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ (میٹرلسٹ) کے سوا اور تمام محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش اختیار کی تھی بشمول محقق مکس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ”ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اُس وقت سر جھکا یا تھا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکے تھے، جسمانی خدا (بت) اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئے کہ فطرتِ اصلی، مثالی صورت کے پردہ میں چھپ گئی“

یہی وجہ ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے، دنیا کے ہر حصہ میں، خدا کا اعتقاد موجود تھا، آٹوری، مصری، کلدانی، یہود، اہل فنیہ سب کے سب خدا کے قائل تھے پلوٹارک کہتا ہے کہ ”اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ قلعے ہیں۔ نہ سیاست، نہ علم۔ نہ صنعت۔ نہ حرفہ۔ نہ دولت۔ لیکن ایسا کوئی مقام

نہیں مل سکتا، جہاں خدا نہ ہو۔

فولٹیج و فرانس کا مشہور فاضل اور وحی والہام کا منکر تھا۔ کہتا ہے کہ ”زرواستر منو۔
سولن۔ بقراط، سسرو۔ سب کے سب، ایک سردار ایک مصنف ایک باپ کی پرستش کرتے
تھے، یہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

وَلَا تَذْكُرْ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طَهَّرَهُمْ
دُرِّيَّةَهُمْ وَأَشْهَدَ لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
الْكُفْرَ بِرَبِّكَ كَمَا قَالُوا ابْلِيَ أَشْهَدُ نَا۔
اور جبکہ خدا نے بنی آدم کی پیٹھ سے انکی نسل کو نکالا، اور خود انکو
انھی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں سب ٹل
اٹھے کہ ان، ہم گواہ ہیں۔

لیکن چونکہ خارجی اسباب سے اکثر یہ فطری احساس دب جاتا ہے اس لیے خدا نے
جا بجا اسی فطرت کو متنبہ کیا ہے۔

آفِ لِلّٰهِ شَاكُكَ فَاَطِِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ | کیا خدا کی نسبت بھی شک ہو سکتا ہے؟ اور آسمان زمین کا موجب ہے۔
اور چونکہ خارجی اسباب کی وجہ سے بعض اوقات یہ فطری احساس اس قدر دب جاتا ہے کہ
محض اشارہ اور تنبیہ کافی نہیں ہوتی اس لیے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تجربی اور حسی مقدمات
کے ذریعہ سے استدلال بھی کیا،

انسان کو آغاز تیز بین جن بدیہی اور حسی مقدمات کا علم ہوتا ہے ان میں ایک یہی ہے

۱۔ دیکھو انیسویں پتھر کی کتاب الفلفہ ترجمہ عربی مطبوعہ بیروت صفحہ ۵، ۱۔ یہ مصنف فرانس کی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔

۲۔ محققین اور ارباب نظر نے اس آیت کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ خدا نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے

کہ خواہ مخواہ اُس کو خدا کی خدائی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر۔

کہ وہ جب کسی چیز کو مرتب۔ باقی عدہ اور منتظم دیکھتا ہے تو اس کو بشین ہو جاتا ہے کہ کسی دانشمند نے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے، اگر کسی جگہ ہم چند چیزیں بے ترتیب رکھی دیکھیں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ یہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہوں گی، لیکن جب وہ اس ترتیب اور سنیقہ سے چنی گئی ہوں کہ ایک ہوشیاری صناع بھی بہ شکل اس طرح جن سکتا ہے تو یہ خیال کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے آپ یہ ترتیب پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس کو ایک اور وضع مثال میں سمجھو۔ خواجہ حافظ یا نظامی کا کوئی شعر ہو۔ اُس کے الفاظ اُلٹ پلٹ کر کسی معمولی آدمی کو دو اور اُس سے کہو کہ الفاظ کو آگے پیچھے رکھ کر ترتیب دے، وہ سو طرح اُلٹ پلٹ کرے گا، لیکن اتفاقاً طور سے بھی کبھی یہ نہ ہوگا کہ حفظ اور نظامی کا شعر نکل آئے حالانکہ وہی الفاظ ہیں۔ وہی حروف ہیں، وہی جملے ہیں۔ صرف ذرا سی ترتیب کا پھیر ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ نظام عالم، جو اس قدر باقاعدہ مرتب اور موزون ہے وہ خود بخود قائم ہو گیا ہو، قرآن مجید میں خدا کے وجود پر اسی سے استدلال کیا ہے۔

یہ خدائی کاریگری ہے جسے ہر شے کو خوب پختہ طور سے بنایا خدا کی کاریگری میں ہر ایک کو فرق نظر نہ آئے گا، پھر دوبارہ دیکھیں کہ کوئی دڑاڑ دکھائی دیتی ہے۔

خدا نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ معین کیا۔

خدائی بناوٹ میں رد و بدل ممکن نہیں۔

خدا کے طریقہ میں تم رد و بدل نہیں پاسکتے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْفَخَ کُلَّ نَفْسٍ مَّا تَرٰی
فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ۔

خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَهَدَرَ تَقْدِیْرًا۔

لَا تَبْدِلْ یٰلِیُّ الْخَلْقِ اللّٰهُ۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا۔

ان آیتوں میں عالم کی نسبت تین اوصاف بیان کیے ہیں۔ کمال اور بے نقص ہے۔
موزون اور مرتب ہے۔ ایسے اصول اور ضوابط کا پابند ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ یہ دلیل کا
صغریٰ ہے۔ کبریٰ خود ظاہر ہے یعنی جو چیز کمال۔ مرتب اور مستمر النظام ہوگی، وہ خود بخود پیدا
نہیں ہوگئی ہوگی، بلکہ کسی صاحب قدرت اور صاحب اختیار نے اُس کو پیدا کیا ہوگا۔

آج جبکہ تحقیقات و تدقیقات کی انتہا ہوگئی ہے، جبکہ کائنات کے سیکڑوں اسرارِ فاش
ہو گئے ہیں، جبکہ حقائق اشیاء نے اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دیا ہے، بڑے بڑے فلاسفہ اور
حکما انتہائے غور و فکر کے بعد خدا کے ثبوت میں، یہی استدلال پیش کر سکے۔ جو قرآن مجید نے
تیرہ سو برس پہلے نہایت قریب الفہم اور صاف طریقہ میں ادا کیا تھا۔

آیزک نیوٹن کہتا ہے ”کائنات کے اجزائیں باوجود ہزاروں انقلاباتِ زمان و
مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے
جو سب سے اول ہے اور صاحبِ علم اور صاحب اختیار ہے“

اس زمانہ کا سب سے بڑا حکیم ہر برٹ اسپنسر کہتا ہے ”اُن تمام اسرار سے جن کی
یہ کیفیت ہے کہ بقدر ہم زیادہ غور کرتے ہیں، بقدر وہ اور غامض ہوتے جاتے ہیں،
اس قدر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت موجود ہے جس سے
تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں۔“

کیل فلمارٹن کہتا ہے ”تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر ہوا

اور یہ کیونکر برابر چلا جاتا ہے، اسی بنا پر اُن کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا موثر ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔“

پروفیسر لیننی LINNÉ لکھتا ہے۔ ”خداے قادر وہ اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں، ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، اُس کی کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔“
فونٹل۔ انسانیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے۔

”علوم طبیعیات کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل کی پیاس بجھائے بلکہ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی نظر خالق کائنات کی طرف اٹھائیں اور اُس کے جلال و عظمت پر فریفتہ ہو جائیں۔“

ملاحدہ (یعنی منکوبین خدا) کے اعتراضات

سب سے پہلے یہ بات بتانے کے قابل ہے کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں، ہمیشہ ہر زمانہ میں ملاحدہ کا ایک گروہ موجود تھا جو خدا کے وجود کا قطعی منکر یا کم از کم متروک اور مشکوک تھا، سائینس اور فلسفہ حال سے اس مسئلہ پر کوئی نئی روشنی نہیں پڑی ہے، خدا کے انکار کے متعلق کوئی نئی دلیل نہیں قائم ہو سکی ہے بلکہ ملاحدہ سابق و حال میں یہ فرق ہے کہ ملاحدہ سابق کے دلائل زیادہ دقیق اور پر زور ہوتے تھے، ان کے مقابلہ میں ملاحدہ حال کے دلائل کو دلائل نہیں کہہ سکتے، ان کی تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ ”خدا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا“، ”مادہ کے سوا عالم میں اور کوئی چیز موجود نہیں“، ”خدا کے اعتراف کے بغیر نظام عالم کا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے“، یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی استدلال نہیں، بلکہ عدم علم کا اعتراف ہے۔

مشکوکین اسلام نے ملاحدہ سابق کے دلائل نہایت تفصیل سے نقل کیے ہیں علامہ ابن حزم نے مل و نخل میں، ملاحدہ ہی کے اعتراضات سے ابتدا کی ہے اور پھر ان کے جواب دیے ہیں۔ یہ اعتراضات نہایت قوی اور پر زور ہیں، تفنن کے لیے ہم ایک اعتراض کی تقریر نقل کرتے ہیں،

خدا کا وجود اگر تسلیم کیا جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ عجیب پیش آیا۔ اس کی علت قدیم ہوگی یا حادث؟ اگر قدیم ہو تو لازم آئیگا کہ یہ واقعہ بھی قدیم اور ازلی ہو،

کیونکہ علت کے ساتھ معلول کا وجود لازم ہے اور اگر حادث ہو تو اس کی علت بھی حادث ہوگی اور پھر اس کے لیے کوئی اور علت درکار ہوگی۔ اب اگر یہ سلسلہ کسی ایسی علت پر جا کر ختم ہو جو قدیم اور ازلی ہے تو اس تمام سلسلہ کا درجہ بدربہ قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ علہ معلول قدیم ہے تو اس کا پہلا معلول قدیم ہوگا، اور جب پہلا معلول قدیم ہے تو اس کا معلول بھی قدیم ہوگا و ہاں جو اور اگر یہ سلسلہ کسی قدیم اور ازلی علت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ الی غیر النہایت چلا جاتا ہے تو خدا کا مان باقی رہتا ہے۔

لاحظہ سابق کے اور بہت سے قوی اعتراضات ہیں لیکن ہم کو ان سولے ہوسے فتنوں کے بھگانے کی ضرورت نہیں، یورپ کے ملاحظہ آج کل خدا کے وجود پر جو اعتراضات کر رہے ہیں اور جس کی بنا پر ہمارے ملک میں مذہب کی طرف سے بیداری پھیلتی جاتی ہے، ہم کو صرف ان اعتراضات کا نقل کرنا اور ان کا جواب دنیا کافی ہے۔

جن لوگوں کو منکر خدا کہا جاتا ہے وہ مادیین (میسٹرسٹ) ہیں لیکن حقیقت ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحقیقات کے دائرہ سے باہر ہے کیونکہ انکا دائرہ علم مادہ تک محدود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا مادی نہیں، پروفیسر لیتیر کا قول ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ ”مادی مذہب اپنا آپ کو عقل اول کی بحث سے بالکل الگ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے متعلق کسی قسم کا علم نہیں، ہم حکمت الہی کے نہ منکر ہیں نہ مثبت، ہمارا کام نفی و اثبات دونوں سے الگ رہنا ہے“

اسی گروہ میں سے بعض ترقی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے اقرار اور انکار کے

دونوں پہلوؤں میں سے انکار کا پہلو زیادہ قوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہکویہ طو
 کرنا چاہیے کہ کسی شے کے انکار یا اقرار اثبات یا نفی کے اصولِ اولیہ کیا ہیں؟ فلسفہِ حال
 نے تحقیقاتِ علمیہ کا سب سے پہلا اصول جو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی شے کے
 وجود کی قطعی شہادت موجود نہ ہو، ہم کو اس کا وجود تسلیم نہیں کرنا چاہیے، "کانٹ اور یکن نے اپنے
 فلسفہ کا سنگ بنیاد اسی مسئلہ کو قرار دیا اور اسی مسئلہ کی بدولت ارسطو کے ظنی فلسفہ کے
 تمام ارکان متزلزل ہو کر قطعیات اور یقینات کی بنیاد قائم ہوئی، روزمرہ کے تجربہ میں ہم
 اسی اصول کے پابند ہیں، فرض کرو ایک شے ہے جسکے نہ وجود کی ثبوت ہے نہ عدم کی، تو ہمارا
 علم اس کی نسبت کس قسم کا ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شے کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، بلکہ
 ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے یہ شے موجود نہیں مثلاً یہ ممکن ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں
 ایسے آدمی موجود ہوں جن کے دوسرے ہوں، ممکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں جو صوفی آدمی
 ہوں، ممکن ہے کہ ایسے دریا ہوں جن میں مچھلیوں کے بجائے آدمی رہتے ہوں، لیکن ہم ان
 چیزوں کی نفی کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ؟ اسی لیے کہ ان کے وجود کی کوئی شہادت موجود
 نہیں، اس اصول کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے ثبوت، وعدم ثبوت، دونوں سے کسی پر اگر کوئی
 دلیل قائم نہ ہو تو یقین کا رجحان اسی طرف ہوگا کہ خدا موجود نہیں ہے۔

اس بنا پر ہم کو خدا کی نفی پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے
 کہ ثبوت کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، ثبوت کے جس قدر دلائل ہیں
 سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا لیکن

غیر متناہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں، یہ بحث تفصیل اور گزر چکی ہے، شاید یہ کہا جائے کہ غیر متناہی کا خیال انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اور یہی اُس کے محال ہونے کی دلیل ہے، لیکن خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے، وہ بھی غیر متناہی کی ایک دوسری صورت ہے، ایک خدا جو ازل سے موجود ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہیں، کیا ایک سلسلہ غیر متناہی کے تسلیم کرنے سے کچھ کم عجیب ہے؟

خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑے آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم براہتہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اُس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے،

لیکن یہ مسئلہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، تشریح مطلب ہے یہ بیشک صحیح ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے بغیر علت کے نہیں دیکھا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا چیز پیدا ہوتے دیکھی ہے؟ کیا ہم نے اصل مادہ کو پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ ہم نے جن چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے وہ مادہ کی صورتیں ہیں نہ کہ اصل مادہ، اس لیے اس سے صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صورتوں کے پیدا ہونے کے لیے علت درکار ہے، اس سے زیادہ جو دعویٰ کیا جائے اس کی بنیاد تجربہ، اور مشاہدہ نہیں ہے بلکہ صرف تخیل ہے، اس بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ عالم کے لیے کوئی علت ضرور ہے صحیح نہیں، کیونکہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ کا حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں ہوا اس لیے اس کی علت بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔

شاید یہ کہا جائے کہ گو مادہ قدیم اور غیر مخلوق ہے، لیکن مادہ کبھی صورت سے

خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان صورتوں کے لیے کوئی علت ہوگی اور وہی خدا ہے، لیکن یہ استدلال بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ مادہ قدیم ہے اور یہ صورتیں علی سبیل البدلیۃ پیدا ہوتی اور فنا ہوتی رہتی ہیں، اس بنا پر ان کے لیے ایک قدیم علت نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں حادثات علّیّین درکار ہیں۔

اصل یہ ہے کہ خدا کے وجود کی جو ضرورت ہے وہ صرف اس لحاظ سے ہے کہ نظام عالم کا سلسلہ کس بنیاد پر قائم کیا جائے؟ اس لیے ہم کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ عالم کا وجود، اور عالم کا نظام، خدا کے وجود کے بغیر فرض کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو خدا کے وجود کے تسلیم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

یہ امر قطعی ہے کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں نہیں آسکتی، اس بنا پر عالم کا مادہ قدیم ہے، تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے، فضاے غیر متناہی میں، نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء پھیلے ہوئے تھے، ان اجزاء کو علمی اصطلاح میں دیمقراطیسی کہتے ہیں، یہ اجزاء آپس میں ملے اور ترکیب پا کر رفتہ رفتہ یہ عالم پیدا ہو گیا۔

اس تجویز پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ اجزاء خود بخود کیونکر مل گئے؟ اور یہ گونا گون مرکبات خود بخود کیونکر پیدا ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مادہ قدیم ہے حرکت اور قوت بھی قدیم ہے، حرکت ان اجزاء دیمقراطیسی کی فطری خاصیت ہے، جو حساب ہم کو ساکن نظر آتے ہیں، ان کے اجزاء دیمقراطیسی بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی سکون ہوتا ہے تو دو متقابل جذب کے تعارض کی وجہ سے ہوتا ہے

بہر حال مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے، اور مادہ کبھی حرکت سے خالی نہیں ہو سکتا اس بنا پر اجزائے دیمقراطیسی کا باہم مل جانا کوئی استبعاد کی بات نہیں۔

اب جو کچھ شبہ باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ محض نجات و اتفاق سے ایسی ایسی عجیب و غریب مخلوقات جو ستر پاحکمت اور صنعت سے بھری ہوئی ہیں کیونکر پیدا ہو سکتی ہیں؟ اسی سوال کو مذہب نے نہایت موثر الفاظ میں ادا کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ خدا کا وجود اس سوال کا لازمی نتیجہ ہے، راسلین کہتا ہے، اے آسمان! مجھ کو خبر دے، لے دریاؤ! مجھ کو بتاؤ، لے زمین! مجھ کو جواب دے! لے بے انتہا ستارو! تم بولو کونسا بات ہے جس نے تم کو لاف میں تھام رکھا ہے؟ اوشب چار روہ! کس نے تیری تار کی کو خوب صورت بنا دیا ہے؟ تو کس قدر پریشان ہے، کس قدر عظمت آج ہے! تو خود بتا رہی ہے کہ تیرا کوئی صانع ہے جس نے تجھ کو بغیر کسی زحمت کے بنایا ہے، اُس نے تیری چھت کو قبہ ہائے نور سے مرصع کیا ہے جس طرح کہ اُس نے زمین پر خاک کا فرش بچھایا ہے اور گرد کو اُبھارا ہے، اُو مزہ رساں سحر! او نیر شگرت! او ہمیشہ روشن رہنے والا ستارہ، او آفتابِ درخشان! سچ بتا تو کس کی اولے طاعت کے لیے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے، اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالتا ہے، لے پر رعب مند رالے وہ کہ غضبناک ہو کر زمین کو نگل جاتا چاہتا ہے، یہ کس نے تجھ کو مجوس کر رکھا ہے جس طرح شیر کٹھرہ میں قید کر دیا جاتا ہے، تو اس قید خانہ سے بیفائدہ نکل جانے کی کوشش کرتا ہے تیری موجوں کا زور ایک حد معین سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔

ان سوالات کے جواب دینے کے لیے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے، کہ خود اہل مذہب نے کائنات کی خلقت اور اُس کے بقا اور استمرار کا کیا اصول قرار دیا ہے، اس بارہ میں اہل مذہب کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کی یہ رے ہے کہ عالم میں جو کچھ پیدا ہوتا رہتا ہے ایک ایک چیز کو خود خدا بالذات اور بلا واسطہ پیدا کرتا ہے، اسباب و علل اور درمیانی وسائط کوئی چیز نہیں، پانی جو برستا ہے تو اس وجہ سے نہیں برستا کہ سمندر سے بھاپ اُٹھتی ہے وہ اوپر جا کر سردی کی وجہ سے پانی بن جاتی ہے اور بارِ دل بن کر برستی ہے، بلکہ خدا بالذات پانی برساتا ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خدا نے اشیاء میں خواص اور تاثیر رکھی ہے اور انھی خواص اور تاثیر کی وجہ سے کائنات کا سلسلہ پیدا ہوتا رہتا ہے، مثلاً خدا نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ حرارت پا کر وہ بھاپ کی صورت میں بدل جاتا ہے، بھاپ کا یہ خاصہ ہے کہ خنکی پا کر وہ پانی بن جاتی ہے، اب ان خاصیتوں کے پیدا کرنے کے بعد، خدا کو بار بار ہمیشہ دست اندازی نہیں کرنی پڑتی بلکہ انھی خاصیتوں کی بنا پر اوقات معلّمہ میں خود بخود بھاپ پیدا ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، پانی بنتی ہے، اور برستی ہے۔ اسی طرح خدا نے خلقت کے اصول اور قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے موافق نظام عالم قائم ہے اور نئے نئے حوادث کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تحقیق اہل مذہب کا عمومی مذہب ہے، اور خود مسلمانوں میں، اشاعرہ کے سوا، باقی تمام فرقوں کی یہی رے ہے۔

جب یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانینِ قدرت پر قائم ہے تو بحث صرف یہ رہ جاتی ہے

کہ یہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں، یا خدا نے بنائے ہیں، اگر پہلا احتمال فرض کیا جائے تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔

مادہ کی نسبت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے۔ علوم جدیدہ نے یہ بھی ثابت کر دیا، کہ مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے، یعنی جب محض اجزائے دیمقراطیسی تھے تو یہ اجزاء ہمیشہ حرکت میں تھے، اور جب ان اجزاء کی ترکیب سے مختلف اجسام بنے، تب بھی یہ اجزاء ہر وقت خود بخود حرکت میں رہتے ہیں گو ہم کو نظر نہیں آتے، ان امور کے تسلیم کے بعد اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کے لیے، ایک الگ صانع یعنی (خدا) تسلیم کیا جائے، اجزائے دیمقراطیسی جب آپس میں امتزاج پاتے ہیں، تو مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہر صورت خود ایک خاصہ اور ایک اثر رکھتی ہے، یہ خاصہ اور اثر خود اس ترکیب اور امتزاج کا نتیجہ ہے، باہر سے کوئی شخص، ان صورتوں میں وہ خواص پیدا نہیں کرتا، اس مضمون کو یوں سمجھو کہ خود فلسفہ قدیم میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ ذاتیات اور لوازم مجہول نہیں، مثلاً خدا نے مختلف انواع کے درخت پیدا کیے جن میں سے ہر نوع کا، پتہ، شاخیں، پھول، پھل، مرہ۔ رنگ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا نہیں کیں، بلکہ صرف اس نوع کو پیدا کیا، اور یہ چیزیں اس کے لوازم ہونے کی وجہ سے آپ سے آپ پیدا ہو گئیں۔“

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں۔

فَإِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ آوَرًا فَإِشْكَلٍ خَاصٍّ
وَأَرَهَا رَايَكُونٍ خَاصٍّ وَثِمَارًا مُحْتَصَنَةً
يَطْعُومٍ وَبِتِلْكَ الْأُمُورِ يُعْرِفُ أَنَّ هَذَا
الْفَرْدَ مِنْ نَوْعٍ كَذَا أَوْ كَذَا - وَهَذَا كُلُّهَا
تَابِعَةٌ لِلصُّورَةِ النَّوَاعِيَةِ مُلْتَوِيَةٌ -
خدا نے ہر قسم کے درخت کے لیے جدا گانہ شکل کے پتے، جدا گانہ رنگ
پھول، جدا گانہ مڑے کے پھل بنائے، جسکے ذریعے سے معلوم ہوتا ہو
کہ یہ خاص درخت فلاں درخت کے افراد میں داخل ہوا دیر سے
خاصیتیں بصورت نوعیہ کی تابع ہیں اور اُسی میں لپٹی
ہوئی ہیں۔

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں۔

وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ لَمْ كَانَتْ تَمْرَةٌ النَخْلِ عَلَى
هَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنَّهُ سَوَالٌ بَاطِلٌ لَا نَ وَجُو
لِوَاظِرِ الْمَهِيَّاتِ مَعَهَا لَا يَطْلُبُ بَلَم -
اور تم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ خراج پھل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے؟
کیونکہ ایسا سوال کرنا لغو ہے اس وجہ سے کہ ماہر جسکے جو لوازم ہیں
ساتھی پیدا ہوتے ہیں اور انکی نسبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں ہے۔

اس امر کے تسلیم کرنے کے بعد کہ مظاہر قدرت کا بڑا حصہ خود اشیا کی صورت نوعیہ کا
نتیجہ ہے یعنی ان کو بالذات خدا پیدا نہیں کیا بلکہ وہ صُورِ نوعیہ کا لازمی نتیجہ تھیں جو خود بخود
اُن کے ساتھ پیدا ہو گئیں، یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صُورِ نوعیہ کا خالق کون ہے؟ ہر قدر
حکماءِ قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صُورِ نوعیہ، قدیم اور ازلی ہیں، نشر الطوالع میں ہے۔

وَزَعَمَ اِرْسَاطُ الْمَلِكِ ابْنُ نَصْرِ الْفَارَاوِي وَابْنُ بَرَسِيئَا
اَنَّ الْاَفْلَاقَ قَدِيمَةٌ عَوَادَهَا وَمَقَادِيرُهَا وَاشْكَالُهَا
سَوِي حَرَكَتُهَا وَالْغَايَةُ عَوَادَهَا وَصُورُهَا
الْجَسْمِيَّةُ نَوْعُهَا وَصُورُهَا النَّوَاعِيَةُ بِجَنَسِهَا -
ارسطو، ابونصر فارابی، اور بطلمی سینا کا خیال ہے کہ افلاک کا
ماوہ، مقدار، اور اشکال، قدیم ہیں، صرف انکی حرکت قدیم نہیں
ہے اور عناصر کا ماوہ اور انکی صورت جسمیہ کی نوع اور
صورت نوعیہ کی جنس، قدیم ہے۔

صور نوعیہ کا قدیم ہونا جب خود اہل مذہب تک تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں، یا خدا نے پیدا کیں، اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں، بلکہ یہ احتمال زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئیں، کیونکہ جب وہ قدیم اور ازلی ہیں تو ان کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کننا بالکل خلاف عقل ہے۔ حاصل یہ کہ اجزلے دیمقراطیسی قدیم ہیں، ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہو، حرکت سے امتزاج پیدا ہوا، امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں، باقی تمام مظاہر کائنات ان صور نوعیہ کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب کو تسلیم ہے۔

رابرٹ انگریس جوامر یکا کا مشہور مدعی ہے، اپنی کتاب ”انکار خدا“ میں لکھتا ہے۔ ”فرض کرو کہ نیچر سے برتر کوئی قوت نہیں اور مادہ اور قوت، ازل سے موجود ہیں اب خیال کرو کہ اگر دوزرہ باہم ملین تو کیا کوئی نتیجہ پیدا ہوگا؟ ان فرض کرو اگر وہ مخالف جہتوں سے برابر قوت کے ساتھ آئیں تو دونوں رک جائیں گے اور یہی نتیجہ ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو مادہ-قوت اور نتیجہ بلا کسی ایسی قوت کے ہیں جو نیچر سے برتر ہو، اگر فرض کرو کہ دوزرے اس طرح ملین تو کیا نتیجہ بعینہ وہی نہ ہوگا؟ ان ایک ہی قسم کی حالت سے ایک ہی قسم کا نتیجہ ہوگا۔ اور اسی کے معنی قانون اور ترتیب کے ہیں۔ تو اب مادہ-قوت-قانون-ترتیب بلا ایسی قوت کے ہیں جو نیچر سے بالاتر ہو“

شاید یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ سلسلہ فرض کیا جاتا ہے، یہ بھی فرض کیا جاسکتا ہے کہ مادہ اور اجزلے دیمقراطیسی قدیم ہیں لیکن خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے

انتزاع اور اختلاط سے عالم پیدا ہوا، اور جب اس سلسلہ کے فرض کرنے میں کوئی احتمال نہیں تو اسی کو ترجیح کا حق ہے کیونکہ جواز میں دونوں احتمال برابر ہیں اور دوسرے احتمال کو ترجیح زائد یہ ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ اسی احتمال کو آج تک مانتا آتا ہے۔

لیکن یہ خیال بھی صحیح نہیں کیونکہ واقعیت کے لحاظ سے دونوں احتمال یکساں نہیں ہیں تمام مدركات اور معلومات کی واقعیت کا اصلی معیار یہ ہے کہ جو علم جسطرح زیادہ، محسوسات پر مبنی اور محسوسات سے زیادہ قریب ہے اُسی قدر یقینی اور زیادہ قابل اعتماد ہے جسطرح محسوسات سے بُد ہوا جاتا ہے اُسی قدر یقینی ہونے کا درجہ گھٹتا جاتا ہے اور اگر تحلیل کرنے کے بعد اس کی انتہا محسوسات تک نہیں پہنچتی، تو وہ محض وہی علم ہے۔ کیونکہ یہ محقق ہو چکا ہے کہ انسان اُن اشیاء کو جان سکتا ہے جو یا محسوس ہیں، یا محسوسات سے ماخوذ ہیں۔

اس بنا پر پہلا احتمال یعنی محض مادہ اور حرکت کا مبداء کائنات ہونا زیادہ تر قریب یقین ہے، عالم میں جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ مادہ ہے حرکت ہے، قوت ہے، یہ مسئلہ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ تمام دنیا ملکر کسی چیز کو نہ مطلق فنا کر سکتی، نہ عدم محض سے پیدا کر سکتی، اس سے خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ مادہ قدیم ہے اس لیے مادہ کا قدیم ہونا بھی گویا محسوسات میں داخل ہے یہ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ چند قوانین قدرت ہیں جن کے مطابق کائنات کا سلسلہ قائم ہے۔ مثلاً کشش اجسام مسئلہ ارتقاء انتخاب طبعی وغیرہ وغیرہ۔

لیکن دوسرا احتمال یعنی خدا کا وجود نہ خود محسوسات میں ہے نہ محسوسات سے ماخوذ، اس قدر بے شبہ محسوس ہے کہ ہر حادث، علت کا محتاج ہے، لیکن مادہ، حادث نہیں،

اور چونکہ حرکت اور قوت، خود مادہ کے لازم طبعی ہیں اس لیے وہ بھی حادث نہیں اور جب مادہ قوت۔ حرکت قدیم ہیں اور کائنات کے تمام انولع، انھی چیزوں کا نتیجہ ہیں، تو خدا کا وجود کن محسوسات سے ماخوذ کہا جاسکتا ہے؛ پر و فیسرتیرہ کہتا ہے کہ جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، بظاہر وہ خود کائنات میں موجود ہیں اور ان سے الگ نہیں اور انھی اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، ایک اور مشہور پر و فیسرتیرہ کہ "قوانین فطرت اور خدا، ان دونوں میں سے ہر کوصرف ایک کی ضرورت ہے۔"

یہ اُن ملاحظہ کے خیالات ہیں جنکا یہ بیان ہے کہ ہر خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اگر صرف احتمال سے کام لیا جائے تو خدا کے عدم کا احتمال، وجود سے زیادہ قوی ہے، لیکن ملاحظہ کا ایک گروہ ایسا بھی ہو جو علانیہ اس بات کا مدعی ہے کہ خدا کا وجود حصر حیاں کیا جاتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے معنی اگر صرف علمہ لعل کے ہیں تو ہم کو کچھ بحث نہیں، لیکن اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق حکیم۔ صاحب ارادہ۔ عادل، اور رحیم بھی ہے تو اسکا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف بہت سے دلائل موجود ہیں جن کی تفصیل ذیل میں ہے۔

(۱) طارون کے مسئلہ ارتقاء نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام مخلوقات نہایت ادنیٰ درجہ سے ترقی کرتے کرتے موجودہ حالت پر پہنچی ہے، خود انسان جو اشرف المخلوقات کہاجاتا ہے نہایت ادنیٰ درجہ کا جانور تھا۔ ترقی کرتے کرتے بندر کی حد تک پہنچا اور پھر ایک ذرینہ کے بعد

آدمی بن گیا۔ اس بنیاد پر کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا قادر مطلق اور حکیم ہے رابرٹ انگر سال اپنی کتاب میں جو خدا کے انکار پر ہے لکھتا ہے۔

”فرض کرو ایک جزیرہ پر ایک آدمی دس لاکھ برس کی عمر کا ملے جس کے پاس ایک نہایت عمدہ خوب صورت گاڑی موجود ہو، اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ گاڑی اس کی لاکھوں برس کی محنت کا نتیجہ ہے جس کے ایک ایک پرزہ کے ایجاد کرنے میں پچاس پچاس ہزار برس صرف ہوئے، تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ وہ شخص ابتداء ہی سے فنِ جراثیم میں ماہر تھا“

”مخلوق کی ترقی سے کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ خالق میں بھی ترقی ہوئی ہے، کیا ایک نیک، عاقل اور قادر مطلق خدا انسان کو پیدا کرنا چاہتا تو اس طرح پیدا کرتا کہ پہلے نہایت ابتدائی اور ادنیٰ درجہ کی سادہ حالت میں پیدا کرتا پھر ایک غیر محدود زمانہ کے بعد آہستہ آہستہ ترقی دیکر انسان بناتا اس طرح سالہا سالہا بے شمار ان شکلوں اور ہیئتوں کے بنانے میں صرف ہوئے جن کو آخر کار خارج کرنا پڑا“

(۲) دنیا میں نہایت کثرت سے جو ر و ظلم، خونریزی اور قتل، مصیبت اور بے پایا جاتا ہے، اس لیے کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے، کہ دنیا کا خالق، رحیم اور عادل ہے انگر سال کہتا ہے کہ ”دنیا کی سطح کو ایسی خوفناک اور نفرت انگیز جانوروں سے بھرنا جو ایک دوسرے کی تکلیف اور ایذا پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیا اس میں بصیرت اور عقل مندی کی علامت پائی جاتی ہے؟ اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے رحم کی کون قدر کر سکتا ہے جب کہ ہر جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے، یہاں تک کہ ہر مونہ ایک منج اور ہر پیٹ ایک قبرستان ہے،

اس عام اور دائمی خونریزی میں غیر محدود بصیرت اور محبت کا جو ذخیرہ ممکن ہے۔
 ”سالہا سال کی تاریکی میں جو کھینچنے بنی نوع انسان کو پیچھے و دقیاس نہیں کی سکتیں“
 زیادہ تر حصہ اس تکلیف کا کمزور نیک اور معصوم لوگوں نے برداشت کیا، عورتوں سے
 زہریلے درندوں کی طرح سلوک کیا گیا، محصوم بچے، حشرات الارض کی طرح پانوں سے
 پکھلے گئے، قوم کی قوم پر صدیوں غلامی، کافوی رہا اور تمام عالم میں وہ ستم برپا رہا جس کو
 زبان قلم و انہیں کر سکتی۔“

اگر کوئی کہے کہ آئندہ دنیا میں ان مصیبت زدوں کو تکلیف کا بدلہ مل جائیگا تب بھی
 اس اعتراض کا جواب نہیں ملتا، اس بات کی امید کرنے کا ہم کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک
 کامل، عاقل، نیک اور با اقتدار حکیم ہمارے ساتھ بقایا ملے حال کے آئندہ بہتر سلوک کرے گا، کیا
 خدا میں زیادہ قوت آجائیگی؟ کیا وہ زیادہ رحیم ہو جائیگا؟ کیا اس کی مہربانی اپنی علجز مخلوق
 کے ساتھ زیادہ ترقی کر جائیگی۔“

(۳) یہ امر ظاہر ہے کہ سیکڑوں آدمی خلقِ نہایت بیرحم سخت دل، بدکار اور
 مائل بہ شہوات ہوتے ہیں، بلکہ خلقت کا زیادہ حصہ بُرے ہی آدمیوں کا ہے، اس صورت
 میں کیونکر قیاس ہو سکتا ہے کہ ایک حکیم اس قسم کے اشخاص کا پیدا کرنا جائز رکھتا، قیامت
 کی جزا و سزا اس عقدہ کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان اشخاص کے
 پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیدا کرنا اور پھر ان کو قیامت میں سزا دینا اس سے
 کیا فائدہ؟ اگر خدا قادر مطلق ہے تو اس کو دنیا میں صرف نیکی، رہتباری، نیکو کاری،

پیدا کرنی چاہیے تھی۔ فریب۔ جھوٹ۔ فسق۔ فجور۔ حسد۔ بغض۔ دشمنی۔ انتقام۔ بیرحمی کے وجود کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ارادہ اور مختار خدا نہیں ہے، بلکہ صرف لالآف نچر ہے، جس کے موافق کائنات کا ایک سلسلہ قائم ہے اور بغیر کسی غرض، اور مقصد کے جو کچھ ہوتا ہے ہوا جاتا ہے۔

ایک مشہور لحد کتا ہے کہ جہان تک ہم تیز کر سکتے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نچر بلا محبت اور بلا ارادہ ہمیشہ مختلف اشکال بناتا اور بدلتا رہتا ہے، نہ اس کو غم ہے نہ خوشی، نہ ہر وفدا، رنج و طرب، زندگی و موت، ہنسی اور آنسو، سب اُس کے نزدیک یکساں ہیں، نہ وہ رحیم ہو نہ وہ خوشامد سے خوش ہوتا ہے، نہ آنسو گرانے سے متاثر ہو،

ملاحظہ کے اعترافات کا جواب

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزائے و میقراطیسی سے بنا ہے۔ ہم کو یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے جیسا کہ خود مسلمانوں کے ایک بڑے فرقہ معتزلہ اور حکماء اسلام یعنی فارابی۔ ابن سینا اور ابن رشد کی رائے ہے۔ بلکہ جیسا کہ ابن رشد نے تلخیص المقال میں لکھا ہے خود قرآن مجید کی ان آیتوں سے إِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ یہی متبادر ہوتا ہے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں حرکت مادہ کی ذاتیات میں جو مختلف قوانین قدرت ہیں جن کے موافق اجزاء باہم ملتے ہیں، ترکیب پاتے ہیں، اور پھر اُن میں خاص خاص قوتوں اور خواص پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں کے

بھی حل نہیں ہوتا اس کی تفصیل یہ ہے

اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام نظام، قوانین قدرت، یا آلات نیچر برپا قائم ہے لیکن یہ قوانین، الگ الگ مستقل بالذات اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں ہیں بلکہ سب ایک دوسرے کے موافق، متناسب اور معین ہیں ان میں باہم اس قدر تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں۔ ایک کمزور سے کمزور گھاس اُس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک، ہوا، پانی، وغیرہ سے لیکر بڑے بڑے اجرام فلکی مثلاً آفتاب، مانتاب، وغیرہ کے افعال، اور خواص اُس کے پیدا کرنے میں شرکت اور توافقی کو عمل میں لائیں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح انسان کے جسم میں سیکڑوں اعضا، جوارح اور اعصاب ہیں یہ اعضا اور جوارح الگ الگ ہیں اور ہر ایک کا کام مجدا ہے لیکن کوئی عضو اُس وقت تک کام نہیں لے سکتا جب تک اور تمام اعضا بالذات یا بواسطہ اُس کے عمل میں شریک نہ ہوں، یا کم سے کم یہ کہ اُس کے کام میں خلل انداز نہ ہوں اسی سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ان اعضا کے قومی مستقل حیثیت نہیں رکھتے بلکہ انسان میں کوئی اور عام قوت ہے جو ان تمام اعضا کی مجدا قوتوں سے بالاتر ہے اور جس کی ماتحتی میں یہ سب باتفاق کام کرتے ہیں اس عام قوت کو نفس۔ روح۔ یا مزاج سے تعبیر کیا ہے۔

قوانین قدرت کا بھی یہی حال ہے، عالم میں سیکڑوں ہزاروں قوانین قدرت ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی باہمی توافقی کے مرکز سے ذرا ہٹ جائے تو تمام نظام عالم

برہم ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور بالاتر قوت ہے جو ان تمام قوانین قدرت کو محکوم رکھتی ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں، باہم توافق تناسب، ربط، اور اتحاد پیدا کیا ہے۔ میٹرلسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی، حرکت نے امتزاج پیدا کیا، اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بنا سکتا کہ ان سیکڑوں ہزاروں، بلکہ لاکھوں قوانین قدرت میں یہ توافق۔ تناسب، اور اتحاد کہاں سے آیا، توافق اور اتحاد پیدا ہونا، خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو محض ایک فرضی احتمال ہوگا جسکی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی، یہی بالاتر قوت جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے خدا ہے ہی معنی ہن قرآن مجید کی اس آیت کے وَلَکَاسْلَمَکُمْ فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ کَرْهًا زمین اور آسمان میں جو کچھ چاہے اسکا کہانتے ہیں بجز براہنجوشی۔ یورپ کے بڑے بڑے حکما اور فلاسفر نے کو اسی بنا پر خدا کا اقرار کرنا پڑا ہے۔

ملین اڈورڈ MILNE EDWARD کہتا ہے "انسان اسوقت سخت حیرت مند ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مکرر اور مناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صحت و اتفاق کے نتائج ہیں، یا دوسری عبارت میں یون کہنا چاہیے کہ مادہ کی عام خاصیت کے نتائج ہیں، یہ فرضی احتمالات اور عقلی گمراہیاں جن کو لوگوں نے علم المحسوسات کا لقب دیا ہے علم حقیقی نے اُن کو بالکل باطل کر دیا ہے، فزیکل سائنس جاننے والا، کبھی اس پر اعتقاد نہیں لاسکتا۔"

ہر برٹ اسپینسر لکھتا ہے ”یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آتی ہیں۔“

پروفیسر لینے لکھتا ہے ”وہ خدا ہے کہ جو ازلی ہے جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میں مبہوت اور مدہوش ہو جاتا ہوں۔“

اب ہم اُن اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خدا کے قادر مطلق، رحیم اور عادل ہونے کی نسبت کیے جاتے ہیں، یہ اعتراض کہ اگر خدا قادر مطلق ہوتا تو دنیا کو تہیج کیونکر پیدا کرتا، اس قدر لغو ہے کہ توجہ کے بھی قابل نہیں۔

ایک قطرہ کا رحم میں پڑنا، پرورش پانا، گوشت پوست چڑھنا، مختلف اجزاء کا پیدا ہونا، جان کا پڑنا، خون سے غذا پانا اور پھر نور کا ہلکا جلتا ہستی کے منظر پر آنا، زیادہ اُعجوبہ، زرا و کمال قدرت کی دلیل ہے؟ یا دفعۃً بنا بنایا ایک انسان مجسم کا پیدا ہو جانا؟

البتہ یہ اعتراض توجہ کے قابل ہے کہ دنیا میں نیکی کے ساتھ بُرائی کیونکر ہے؟
 بوعلی سینا نے شفا میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دنیا کی تین حالتیں فرض کی جاسکتی ہیں۔

محض بھلائی ہی بھلائی ہوتی۔ محض برائی ہوتی۔ زیادہ بھلائی ہوتی اور کسیدہ برائی

۱۔ ہر برٹ اسپینسر اور پروفیسر لینے کے یہ اقوال، پہلے بھی ہم نقل کر چکے ہیں،

اب فرض کرو کہ قدرت کے سامنے یہ تینوں پیش ہیں تو اسکو کیا کرنا چاہیے ؟
 پہلی صورت کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ اختیار کرنے کے قابل ہے
 دوسری صورت بھی قابل بحث نہیں کیونکہ ہر شخص کے نزدیک وہ قابل اختیار ہے۔ اور قدرت
 بھی ایسا ہی کیا یعنی ایسی دنیا پیدا نہیں کی جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں صرف میری
 صورت بحث کے قابل ہے یعنی قدرت کو ایسا عالم پیدا کرنا چاہیے یا نہیں جس میں بھلائیوں
 زیادہ اور برائیاں کم ہوں، اگر ایسا عالم پیدا نہ کیا جاتا تو بے شبہ یہ فائدہ ہوتا کہ چند برائیاں
 عالم وجود میں نہ آتیں لیکن اس کے ساتھ بہت سے بھلائیوں کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اسکا یہ
 نتیجہ ہوتا کہ چند برائیوں کے لیے دنیا ہزاروں بھلائیوں سے محروم رہ جاتی۔

ابن رشد نے اس اعتراض کا اور جواب دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں چھ برائی
 پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی بھلائی کی تلبیع اور لازم ہے، غصہ بُری چیز ہے لیکن
 اُس حاشہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان حفاظت خود و اختیاری کرتا ہے، یہ حاشہ نہ ہو
 تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے، فسق و فجور
 بُری چیز ہیں لیکن یہ اُسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کا بقا منحصر ہے، آگ
 گھرون کو جلا دیتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آگ نہ ہو تو انسان کا
 زندگی بسر کرنا محال ہو جائے،

اب صرف یہ شبہ رہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز پیدا کی جاتی اُس میں اچھائی ہی
 اچھائی ہوتی۔ برائی مطلق نہ ہوتی، ابن رشد کہتا ہے کہ ان یہ ممکن ہی نہ تھا کوئی ایسی آگ

نہیں پیدا کی جاسکتی کہ اس سے کھا، پکا، پاجا بہن تو پک جائے لیکن اگر مسجد کو بھانا پاجا بہن تو بجلا۔
 باقی یہ اعتراف کہ دنیا میں اکثر اچھے آدمی تکلیف اٹھاتے ہیں اور بُرے آدمی عیش و
 عشرت سے بسر کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس حیات فانی تک
 ختم نہیں ہو جاتی اس لیے یہ کیونکر فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم جن کو عیش و عشرت میں بسر کرنا
 ہوا دیکھ رہے ہیں یہ انکی پوری زندگی کی تصویر ہے، ہمارے سامنے اس سلسلہ کا بہت
 چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی بنا پر ہم پورے سلسلہ کی نسبت کیونکر لرے دے سکتے ہیں، لگے
 چکر ہم ثابت کریں گے کہ جزا و سزا، افعال انسانی کے لازمی نتائج ہیں جو کسی طرح اُسے
 جدا نہیں ہو سکتے جس طرح مزار ہر کھانے کا اور سیراب ہونا پانی پینے کا لازمی نتیجہ ہے،
 اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ بہت سے لوگ اچھے یا بُرے کام کرتے ہیں، اور اُنکے نتیجے
 اُن کو پیش نہیں آتے۔

نظام عالم میں ہم کو جو برائیاں ابریاں اور نقائص نظر آتے ہیں کون کہہ سکتا ہو،
 کہ یہ واقعی نقائص ہیں؟ یا اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ نظام عالم کا پورا سلسلہ ہماری
 آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ایسی حالت میں صرف اتنی بات پر خدا کے کمال اور
 عزت و جلال کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ وَمَا أَوْتَيْنٰكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا۔

توحید

ذات باری کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اسلام نے
 اس مسئلہ پر چند ان زور نہیں دیا اسلام کے مختصات میں جو پھر ہے وہ توحید ہے۔ کیونکہ

دوسرے مذاہب میں یا تو سرے سے توحید تھی ہی نہیں یا تھی تو کامل نہ تھی۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے بار بار کہا کہ کفار کو بھی خدا سے انکار نہیں، کفار کو جو وحشت ہے وہ توحید سے ہے۔

اِذَا دُخِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَقَرْنٍ وَان تَشْرِكْ بِهِ تَعْمَدُوا
وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَاتُتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
جب ایسا نہ پکارا جاتا ہے تو تم منکر ہو جاتے ہو اور اگر کوئی اور
شریک کر لیا جائے تو تم مان بیٹے ہو۔ اور جب خدا کا تذکرہ کیا جائے
تو سکرین قیامت کا دل ہلک جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن اسباب سے ہم کو خدا کے وجود کا یقین ہوتا ہے بعینہ وہی اسباب اس بات کے بھی شاہد ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، نظام عالم پر جو رکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہر وہ کثیر الاجزایا کثیر الافراد ہے، لیکن سب ملکر ایک ہے یعنی اس گل کا ایک ایک پرزہ دوسرے سے اس قدر وابستہ ہے کہ وہی ایک شخص اُس کو چلا سکتا ہے جو تمام پرزوں کا موجد اور اُن کے باہمی تناسب کا محافظ ہو یہی دلیل کو قرآن مجید میں اس طرح ادا کیا ہے۔
لَوْ كَانَ فِيمَا اَرْسَلْنَاكَ اَللَّهُ كَفَسَدَتَا۔ | اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا۔

منطقی پیرایہ میں اگر یہ استدلال بیان کیا جائے تو پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔
۱۔ عالم میں گویا ہر ہزاروں لاکھوں اشیا نظر آتی ہیں لیکن عالم ایک شے واحد ہے اور یہ تمام اشیا اس کی ذاتیات اور اجزائیں ہیں جس طرح انسان میں باوجود اسکے کہ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، بہت سے اعضا پائے جاتے ہیں تاہم انسان ایک شے واحد ہی ہے۔
۲۔ ایک چیز کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں، کیونکہ علت تامہ کے معنی ہیں کہ اُس کے وجود کے ساتھ بلا انتظار کسی اور چیز کے معلول وجود میں آجائے۔ اسلئے اگر ایک معلول کیلئے

دو علت تامہ ہوں تو ایک بالکل بیکار ہوگی۔

۳۔ خدا، عالم کی علت تامہ ہے۔

اب استدلال کے مقدمات یہ ہیں۔ عالم ایک شے واحد ہے۔ اور شے

واحد کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے عالم کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں، خدا عالم کی علت تامہ ہے، اور علت تامہ متعدد نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا متعدد نہیں ہو سکتا۔

یہ بات خاص طور پر خیال کے قابل ہے کہ مطلق توحید بھی درحقیقت تمام مذہبوں میں پائی جاتی ہے، جن قوموں کو مشرک کہا جاتا ہے وہ بھی قادر مطلق ایک ہی ذات کو مانتے ہیں،

البتہ اُس کے مظاہر اور صفات کو متعدد دیکھتے ہیں جس کو شرک کا گمان ہوتا ہے، عیسائی تین خدا مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں، یہ تعبیر کتنی ہی غلط لیکن

اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی تعدد انکو بھی گوارا نہیں۔ اس لحاظ سے مطلق توحید بھی کوئی نئی بات نہیں اسلام کو اس باب میں جو خصوصیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اُس نے

توحید کو کامل یعنی شرک کے ہر قسم کے ثنائوں سے پاک کر دیا۔ اور یہ منجملہ اُن تکملوں کے ہے جن کی وجہ سے اسلام کے بعد اور کسی مذہب کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ کمال کے بعد کچھ کوئی چیز

نہیں، توحید کمال کے یہی معنی ہیں کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح ہر صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، پیدا کرنا، زندہ رکھنا، مارنا۔ عالم الغیب ہونا۔ دور و نزدیک سے

یکساں تعلق رکھنا یہ تمام صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، اسلام کے سوا اور مذہب والے اوتاروں اور پیغمبروں میں بھی یہ اوصاف مانتے تھے اور مانتے ہیں اور یہی

توحید کا نقص ہے، اگرچہ افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اب مطلق کاپرودہ رکھ کر، ان اوصاف کو اوروں میں بھی ماننے لگے ہیں۔ اسلام نے توحید کے کمال کے لیے توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت کو بھی ضروری قرار دیا یا نہ کہ سجدہ العظیمی جو تمام دوسرے مذاہب میں، خدا کے سوا اوروں کے لیے بھی جائز تھا، اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے اقرار اور اعتراف کا دل بچہ اخلاقی ٹرپڑتا ہے وہ توحید کامل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اطاعت، انقیاد و خشوع، استقلال، توکل، اخلاص کی حالت اس وقت دل پر طاری ہو سکتی ہے جب یہ خیال ہو کہ ہماری تمام حاجتوں، تمام ضرورتوں، تمام امیدوں، تمام اغراض، تمام خواہشوں کا ایک ہی مرکز ہے، انسان میں، استقلال، آزادی، دلیری۔ بے نیازی کے اوصاف بھی توحید کامل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے، جو شخص ایک کے سوا اور کو بھی حاجت روا مانتا ہے۔ اس کا سر ہر آستانہ پر جھک جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔

نبوت

نبوت کی کیا حقیقت ہے؟ اُس کے کیا شرائط ہیں؟ متبنی اور غیر متبنی میں حد فاصل کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب آج تمام اسلامی فرقوں کی طرف سے عموماً یہ دیا جاتا ہے کہ نبوت خدا کا عطا کیا ہوا ایک منصب ہے، خدا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نبوت کے لیے معجزہ شریطہ، اور یہی نبوت کی فضل اور رمز ہے، اس جواب کی ابتدا اشاعرہ ظاہرین سے ہوئی اور رفتہ رفتہ تمام اسلامی فرقوں میں یہی اعتقاد پھیل گیا۔

جناب رسالت پناہ اور صحابہ کے زمانہ میں تو علمی اور اصطلاحی حیثیت سے اس مسئلہ پر

بحث پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی لیکن دولت عباسیہ کے ابتدائی مین جب فلسفہ نے مذہب کے احاطہ میں قدم رکھا تو یہ بحث زور و شور کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے سب سے پہلے اس مسئلہ پر جا حط نے قلم اٹھایا اور ایک مستقل کتاب لکھی، علوم عقلیہ و نقلیہ میں جا حط کا جو پایہ ہے اس کے لحاظ سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے کیا کچھ لکھا ہوگا؛ لیکن قدما کی تمام تصنیفات اس طرح برباد ہو چکی ہیں کہ آج اُس خرمین کا ایک دانہ بھی موجود نہیں، اتنا الحق میں جو نوین صدی کے ایک مجتہد یعنی کی تصنیف ہے اور آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے، ایک جگہ صرف اس کتاب کا تذکرہ ہے، اور شرح موقف میں نبوت کے اثبات کے جو چار طریقے لکھے ہیں ان میں سے دوسرے طریقے کی نسبت لکھا ہے کہ ”یہ جا حط کا مذہب ہے اور امام غزالی نے بھی اس کی تحسین کی ہے“

اشاعرہ کا جو اعتقاد ہے گو تمام دنیا میں پھیل گیا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ آج اُس پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اُن سے کہیں زیادہ خود اشاعرہ ہی کے زمانہ میں کیے جا چکے تھے، اسی بنا پر امام غزالی، رازی، ابن رشد، راغب صفہانی اور شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ اساطین کلام نے، اشاعرہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی، لیکن اشاعرہ کا مذہب عوام کے طبائع کے اس قدر موافق واقع ہوا تھا کہ امام غزالی وغیرہ جو کچھ اُن کے موافق کہا وہ آج ایک ایک بچہ کے دل میں، اور زبان پر ہے، اور جو کچھ اُن کی خاص رائیں تھیں، وہ اس شور و ہنگامہ میں لوگوں کو سنائی بھی نہ دین، مجبوراً ان بزرگوں نے بھڑے الگ ہو کر ایک خاص دائرہ اختیار کیا اور جو کتنا تھا اسی خاص مجمع سے مخاطب ہو کر کہا۔

خدا کا شکر ہے کہ اُن کی رازدارانہ گفتگو میں، کوپھیلین نہیں، لیکن بالکل ناپید بھی نہیں ہیں! میں اس بحث کو نہایت استیعاب کے ساتھ لکھوں گا جس سے امور ذیل مقصود ہیں۔

(۱) یہ ظاہر کرنا کہ مسئلہ نبوت کے متعلق مجتہدین اور ایمہ فن کے ذاتی خیالات اور تحقیقات کیا ہیں؟

(۲) نبوت پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں نئے نہیں ہیں، بلکہ مع شے زائد پہلے کیے جا چکے ہیں۔

(۳) یہ اعتراضات، زیادہ ایک خاص ظاہر پرست گروہ مذہب پر وارد ہوتے ہیں، محققین کا مذہب ان حملوں کی زد سے محفوظ ہے!

(۴) علم کلام کی مروجہ اور زیر درس کتابیں عامیانا مذاق پر لکھی گئی ہیں، محققین اور ایمہ کلام کی تحقیقات، یا سرے سے اُن میں مذکور نہیں، یا ہیں تو اُن کو ایسے کمزور پیرایہ میں ادا کیا ہے کہ اُن پر توجہ تک اہل نہیں ہو سکتی۔

اب ہم اصل بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

خرق عادت کے مسئلہ کی بنیاد

نبوت پر اعتراض

نبوت کی تعریف جیسا کہ مواقف میں ہے اشاعرہ نے یہ کی ہے اور اُسی کو تمام اہل حق کی طرف منسوب کیا ہے۔

مَنْ قَالَ لَهُ اللَّهُ أَسْأَلْتُكَ أَوْ
بَلَّغْتَهُمْ عَنِّي وَخَوَّذَ مِنْ أَلْفَاظِ
وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا اسْتِعْلَافٌ
بَلَّ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ حَبَابِ دَا-
بغیر وہ ہے جس سے خدا نے کہا کہ میں نے تجھ کو بھیجا یا لوگوں کو
میری طرف سے پیغام پہنچایا یا اس قسم کے اور الفاظ اور بغیر ہونے کے
لیے کوئی شرط نہیں نہ یہ شرط ہے کہ کسی قسم کی قابلیت ہو بلکہ خدا
اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے
خاص کر دیتا ہے۔

لیکن یہ تعریف اس قسم کی ہے کہ اس کی بنا پر کسی شخص کو نبی کہنا بھی نبی کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ
عام لوگوں کو اس اطلاع کا کیا ذریعہ ہے کہ فلان شخص سے خدا نے باتیں کیں اور اس سے یہ یہ
کہا اس بنا پر اتنا عہد نے نبوت کی شناخت کے لیے معجزہ کو دلیل قرار دیا۔ یعنی جس سے معجزہ
صادر ہو، اس کی نسبت یہ یقین کیا جائیگا کہ خدا نے اس سے خطاب کیا، اس بنا پر امور
ذیل منقح طلب ہیں۔

معجزہ کی کیا تعریف ہے اور اس کے کیا شرائط ہیں؟
کیا اس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے؟

معجزہ کی تعریف اتنا عہد نے یہ کی ہے کہ جس کے ظاہر کرنے سے نبوت کی تصدیق
مقصود ہوا اور اس کے لیے سات شرطیں قرار دی ہیں۔

خدا کا فعل ہو۔ خارق عادت ہو، اس کا معارضہ ناممکن ہو، مدعی نبوت سے ظاہر ہو، دعویٰ
کے موافق ہو۔ نبی کا کذب نہ ہو، دعویٰ پر مقدم نہ ہو۔

ان شرطوں میں سے دو شرطیں قابل بحث ہیں۔

یہ شرط کہ خارق عادت ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ سلسلہ اسباب اور اصول فطرت کے خلاف ہو، تو سوال یہ ہے کہ معجزہ واقع بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟

انسان کو جب قدر علوم حاصل ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، بدیہیات۔ نظریات۔ بدیہیات وہ امور ہیں جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں، یعنی انسان کو بغیر استدلال و احتجاج کے آپ سے آپ اُکھا لیتے ہیں، مثلاً یہ کہ آفتاب روشن ہے۔ آگ جلاتی ہے کل جڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ و دتنا قض ایک جامع نہیں ہو سکتے۔

نظریات وہ امور ہیں جو غور اور فکر سے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ عالم حادث ہے، خدا موجود ہے، روح قدیم ہے، نظریات اگرچہ خود بدیہی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی انتہا، بدیہیات تک ہو۔

بدیہیات کے بہت سے اقسام ہیں۔ نظام قدرت میں جو چیزیں ہمیشہ ایک طرح پر وقوع میں آتی رہتی ہیں ان کے اتقرا سے جو علم کلی پیدا ہوتا ہے وہ بھی بدیہیات کی ایک قسم ہے۔ انھی بدیہیات میں سے یہ بھی ہے کہ عالم میں علل و اسباب کا سلسلہ جاری ہے، یعنی جو چیز وجود میں آتی ہے اُس کے علل اور اسباب ہوتے ہیں، اور جب کسی شے کی علل اور اسباب موجود ہوتے ہیں تو ضرور اُس شے کا وجود ہوتا ہے۔ اب معجزہ کی اگر یہ تعریف ہے کہ علت و معلول کے سلسلہ کے خلاف وقوع میں آئے، تو معجزہ بجاہتہ باطل ہوگا، کیونکہ علت و معلول کا علم انسان کو بجاہتہ حاصل ہوتا ہے، اور جب معجزہ اس سلسلہ کے خلاف ہے تو بجاہتہ کے خلاف ہے۔

امام رازی نے مطالب عالیہ میں جان اس اعتراض کی تقریر کی ہے لکھتے ہیں کہ
 ”وَعِلْمُ كِي دَوْسِمِنْ مِّنْ بِيْتِي وَنَظَرِي۔ نظری، بدیہی پر متفرع ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی نظری
 ایسا ہو جو بدیہی کو باطل کرے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فرع اصل کے خلاف ہے اور یہ
 محال ہے اس سے معلوم ہوا کہ علوم نظری بدیہیات میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔“

”اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ بدیہی کیا چیز ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو علم انسان کو خود
 بخود یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے جس میں وہ کسی طرح شک نہیں کر سکتا وہی بدیہی ہے۔“

”جب یہ مقدمہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے
 قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا۔ پھر رحم سے بچہ ہو کر نکلا، بچہ سے جوان ہوا، اب اگر
 کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعۃً پیدا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لیں گے کہ یہ شخص
 غلط کہہ رہا ہے اور اس کا قول باطل و افتر ہے۔“

”اس سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ ایک لغو بات ہے اور جب یہ کلیتہً
 ثابت ہو چکا تو ہم چند مثالوں کے ذریعہ سے اس کو سمجھاتے ہیں۔“

(۱) کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ دریا اور چشمون کا پانی، آبِ زربن جلے،
 یا پہاڑ زرخا لیں ہو جائے، تو ہر شخص اس کو مجنون کہے گا۔

(۲) کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ممکن ہے کہ میرے گھر میں جو پتھر پڑا ہے وہ حکیم بن جائے اور
 منطق و فلسفہ کے دقائق کا ماہر ہو جائے، ممکن ہے کہ گھر میں جتنے کیڑے ہیں عالم و جانور

اسیہ امام صاحب کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہے۔

انسان نجائین۔ ممکن ہے کہ جب مین گھر کو واپس جاؤں تو میرا گدا، بطلیموس ہو چکا ہو، اور مجھ سی پڑھا رہا ہو۔ اور گھر مین جو کیڑے کوڑے تھے، آدمی بنکر مہندسہ و منطق و الہیات مین مباحثہ کر رہے ہوں، تو ہر شخص ایسے آدمی کو اتنا درجہ کا مجنون کہے گا۔

(۳) اگر کوئی شخص کف دست میدان کو دیکھ کر کہے کہ ممکن ہے کہ بغیر کسی مہار اور سامان تعمیر کے یہاں عالیشان ایوان اور محل نجائین، اور نرین جاری ہو جائیں تو ہر شخص ایسے آدمی کو مجنون کہے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ عقل بالبدایت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جب قدر و عادت ہین وہ نظام مقررہ اور عادتِ تمہرہ کے موافق وقوع مین آتے ہین اور یہ احتمال پیدا کرنا کہ ”ممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو، بدیہیات مین قدح کرنا ہے“

بہر حال خرق عادت کو معجزہ کہنا، خود معجزہ کے وجود سے انکار کرنا ہے۔ ہی بنا پر بعض اکابر اشاعرہ نے خرق عادت کی قید معجزہ کی تعریف سے خارج کر دی۔ شرح مواقف مین ہے۔

والمعجزة عندنا ما يقصد به تصديق | اور معجزہ کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مدعی
مُدَّعی المسألة وإن لم يكن خارقاً للعادة - نبوت کی تصدیق مقصود ہو، گو وہ خرق عادت نہ ہو۔

اب فرض کرو کہ خرق عادت۔ ممکن ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے، یعنی یہ کہ ایک چیز بغیر اسباب و علت کے وجود مین آئے، یا یہ کہ باوجود علت کے وجود کے معلول نہ پایا جائے، مثلاً کسی پیغمبر کو آگ نے نہیں جلایا تو اس کے یہ معنی ہین کہ جلانے کی علت، یعنی آگ موجود تھی

سہ بیان تک امام رازی کی اہلی عبارت کا لفظی ترجمہ تھا۔

اور وہ جلانہ سکی۔ یا مثلاً کسی پغمبر نے پتھر پر عصا مارا اور چشمہ جاری ہو گیا، تو اُس کے یہ معنی کچشمہ کے جاری ہونے کی کوئی علت نہ تھی، باوجود اس کے چشمہ جاری ہو گیا،

اس صورت میں یہ بحث پیدا ہوگی کہ اس بات کا کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اس واقعہ کا کوئی سبب موجود نہ تھا، اور خصوصاً اشاعرہ کے موافق تو یہ احتمال نہایت قوی ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جن اور شیاطین ہر قسم کی خرق عادات پر قادر ہیں، اس کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جن اور شیاطین، انسان کے بدن میں حلول کر سکتے ہیں، اور اُس وقت اس آدمی سے وہ تمام عجیب و غریب افعال صادر ہو سکتے ہیں جو خود اجتنہ اور شیاطین سے صادر ہو سکتے ہیں، اب فرض کرو کہ ایک مدعی نبوت، کسی خرق عادت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ درپردہ کسی جن کا فعل نہیں ہے۔

اشاعرہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جادو سے ہر قسم کے خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں بیان تک کہ آدمی گدھا، اور گدھا آدمی بن سکتا ہے اس صورت میں کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ خرق عادت معجزہ ہے سحر نہیں، ہنصرح مواقف میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ سحر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد نہیں ہوتے۔ جادو گر جب عظیم الشان خرق عادات دکھاتا ہے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرے تو خدا اُس کے خرق عادت کو روک دیگا۔

لیکن یہ جواب بالکل ناکافی ہے، اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ سحر سے

آدمی ہوا پر اڑ سکتا ہے، آدمی گدھا اور گدھا آدمی بن جاتا ہے، زمین سے چشمے اُبل سکتے ہیں، جادات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے، کیا یہ عظیم الشان خرق عادات نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ انبیاء کے بھی تمام معجزے عظیم الشان نہیں ہوتے، باقی یہ امر کہ جادوگر خرق عادات کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں بیان کی جاسکتی، اگر ان لیا جائے کہ فی نفسہ جادوگر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں، تو کون تسلیم کرے گا کہ دعویٰ نبوت کی حالت میں، اس کی یہ قدرت جاتی رہیگی، عبداللہ بن المقفع اور زر دشت نے بڑے بڑے خرق عادات دکھائے، اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا ان امور کے علاوہ شعبہ جات۔ نیز نگجیات۔ اور سمر نریم وغیرہ سے نہایت عجیب و غریب امور سرزد ہوتے ہیں، اس لیے یہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کہہ جاتا ہے اس میں، ان چیزوں کا شائبہ نہ تھا۔

غرض معجزہ کے متعلق یہ احتمال ہر وقت موجود ہے کہ مخفی اسباب کی وجہ سے اس کا ظہور ہوا ہو، اس لیے معجزہ کا معجزہ ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔

ان اعتراضات سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو عدم معارضہ کی شرط کیونکر ثابت ہو سکتی ہے، یعنی یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ اس معجزہ کا جواب نہیں ہو سکتا جو اب ہو سکنے سے اگر یہ مراد ہے کہ معجزہ کے اظہار کے وقت اس کا جواب کسی سے نہ ہو سکا تو عبداللہ بن المقفع اور زر دشت وغیرہ کو بھی پیغمبرانہا پر کیا کیونکہ جو خارق عادات باتین ان سے ظہور میں آئیں اُس زمانہ میں کوئی شخص ان کا جواب

۱۔ امام باری تفسیر کبیر، اردو داروت کے قصہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اما اهل السنة فقد جردوا ان یقدر الساحر علی ان یطیر فی الهواء ویقلب الانسان حماراً او الحمائر انساناً۔

نہ لاسکا۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اسکا معارضہ نہ کر سکے تو یہ پیشین گوئی کیونکر
کی جاسکتی ہے کہ قیامت تک اسکا جواب نہ ہو سیکے گا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اُن کے معجزہ کا
جواب نہ ہو سکا لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ قیامت تک اسکا جواب نہ ہو سکے گا۔

ان سب امور کو مان بھی لیا جائے تو یہ بحث باقی رہے گی کہ معجزہ صرف اُن لوگوں پر
حجت ہو سکتا ہے جو اُس وقت موجود تھے، آئندہ نسلوں کو اس کا علم صرف روایت کے
ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کی روایتوں کو قطعی اور یقینی کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے۔
روایت میں سب سے بڑا درجہ تواتر کا ہے یعنی جو خبر متواتر ہوتی ہے اُس کو یقینی کہا جاتا ہے،
لیکن کیا تمام متواترات یقینی ہیں؟ یہود، بہ تواتر بیان کرتے ہیں کہ تورات میں کسی قسم کی
تحریف نہیں ہوئی، یہود اور نصاریٰ دونوں متفق اللفظ ہیں اور بہ تواتر بیان کرتے ہیں۔
لیکن حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، پارسوں، زردشت کے معجزات کو بہ تواتر بیان کرتے ہیں،
عرض ہر فرقہ اپنے مذہب کے متعلق بہت سے واقعات کو بہ تواتر بیان کرتا ہے، لیکن
کیا ان واقعات کو ہم یقینی سمجھتے ہیں؟ شاید یہ کہا جائے کہ اسے کئی صحت کے لیے اسلام
شرط ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ صرف مسلمانوں کا تواتر مفید یقین ہے، لیکن اس کی طے نہ
فیصلہ کو مخالف کیونکر تسلیم کر سکتا ہے؟

یہ تمام بحثیں تو معجزہ کے امکان اور وقوع سے متعلق تھیں، اب فرض کرو کہ معجزہ
ممکن بھی ہے۔ واقع بھی ہوتا ہے۔ تواتر سے اُس کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرحلہ اب
بھی باقی ہے کہ اس سے نبوت پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے، مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں

ہندسہ دان ہوں، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ میں بیس دن تک متصل بھوکا رہ سکتا ہوں تو گو وہ بیس دن تک بھوکا رہے، اور گو یہ کتنا ہی خرق عادت واقعہ ہو، لیکن اس سے اسکا ہندسہ دان ہونا کیونکر ثابت ہوگا، اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنما ہے، اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ وہ لاطھی کو سانپ بنا دیتا ہے تو گو وہ ایسا کرتا ہو، اور گو یہ کتنا ہی عجیب امر ہو لیکن اس سے اسکی پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی؟ دلیل کو دعوے کے ساتھ کیا ربط ہے؟

اعتراض کی یہ تقریر، امام رازی کی تقریر کے مطابق تھی، لیکن ابن رشد نے اس اعتراض کو زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے ”معجزہ سے جب نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے تو مقدمات دلیل یہ ہوتے ہیں“

نبی سے معجزہ صادر ہوتا ہے جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے،

ان مقدمات کا ثابت ہونا امور ذیل کے ثابت ہونے پر موقوف ہے۔

(۱) معجزہ ممکن الوقوع ہے اور واقع ہوتا ہے۔

(۲) مدعی نبوت سے معجزہ صادر ہوا۔

(۳) نبوت اور پیغمبری کا وجود ہے۔

(۴) جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔

سب سے پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ پیغمبری کی حقیقت اور جنس و فصل کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ پیغمبری کی ماہیت میں معجزہ داخل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ معجزہ کے قائل ہیں وہ بھی معجزہ کو

پیغمبری کی علامت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ علامت، عین حقیقت نہیں ہوتی پیغمبری حقیقت
اشاعرہ وغیرہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو شخص خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ پیغمبر ہے۔

اب یہ ثابت کرنا چاہیے کہ رسالت کا وجود ہے یعنی خدا اپنے احکام کے پہنچانے
کے لیے لوگوں کو بھیجا بھی کرتا ہے، کیونکہ ایک گروہ کثیر، سر سے رسالت ہی کا منکر ہے
اس بات کے ثابت کرنے کے بعد ثابت کرنا چاہیے کہ جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے،
اشاعرہ نے اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی بادشاہ اپنا قاصد کسی شخص کے پاس
بھیجے اور اس کے پاس بادشاہ کی کچھ نشانیاں ہوں تو قطعاً یقین ہو جائیگا کہ وہ بادشاہ کا قاصد
ہے۔ اسی طرح معجزہ خدا کی نشانی ہے، اس لیے جسکے پاس یہ نشانی ہوگی وہ خدا کا قاصد اور پیغمبر ہوگا۔
لیکن پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کو اس بات کا علم کیونکر ہوتا ہے کہ فلان چیز فلان شخص
کی نشانی ہے، اسکا یہ طریقہ ہے کہ خود اس شخص نے کسی موقع پر ظاہر کیا ہو کہ جب میں کسی
مسجد کو بھیجوں گا تو اس کے پاس یہ نشانی ہوگی، یا خود قاصد کے بیان پر اعتماد کیا جائے،
یا یہ کہ بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہو کہ اس شخص کے پاس سے جب جب قاصد آیا ہے
تو اس کے پاس اس قسم کی کوئی نشانی ضرور تھی، پہلا احتمال تو صریح البطلان ہے۔ کیونکہ خود
خدا نے کسی موقع پر تمام لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ فلان شخص میرا رسول ہے۔ دوسری صورت
اس لیے ممکن نہیں کہ پیغمبری خود بخود فیہ ہے، اب صرف تیسرا احتمال رہ گیا، وہ اگر مفید
بھی ہو تو صرف انبیاء متاخرین کے لیے ہوگا سب سے پہلے جو پیغمبر آیا ہوگا، اُس کا معجزہ
لوگوں پر کیونکر حجت ہوگا،

یہ تمام اعتراضات، اس بنا پر تھے کہ پیغمبری کی شناخت کا ذریعہ معجزہ کو قرار دیا گیا تھا۔
اس پہلو سے قطع نظر کہ نبوت پر جو عام اعتراضات کیے گئے ہیں وہ آگے آتے ہیں۔

عام اعتراضات

(۱) نبوت کا مقصد، اعتقادات، اور صلاح معاش و معاد کی تعلیم ہے، لیکن ان امور کے لیے خود عقل کی رہنمائی کافی ہے خدا کے ہاں سے کسی شخص کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت سے حکمانے جن پر نہ وحی آتی تھی، نہ انکو الہام ہوتا تھا ان مسائل کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ انبیاء اس سے زیادہ نہ کر سکے، اس لیے رسول و پیغمبر کی کیا ضرورت ہے۔

(۲) انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہوا کرتی ہیں یعنی ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے وہ مہمات امور اور مقاصد اصلیہ تھے۔ یا فرعی اور زائد بین تھیں، پہلا احتمال تو ممکن نہیں، کیونکہ مہمات امور تمام مذاہب میں مشترک ہیں اور ان کو منسوخ کرنا خود مذہب کو باطل کرنا ہے، اس لیے صرف دوسرا احتمال رہ گیا، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی شریعت کے قبول کروانے پر اس قدر اہتمام اور اصرار کرتا ہے کہ جو لوگ، اسکو تسلیم نہیں کرتے انکو گمراہ، مرتد اور قابل جہنم ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ لڑائیوں برپا ہوتی ہیں اور نہایت سخت خونریزیوں تک فہمت پہنچتی ہے۔ اس بنا پر کیونکر قیاس کیا سکتا ہے کہ جو شخص مبعوث من اسد ہوگا، وہ فرعی باتوں کے لیے اس قسم کے شقاق اور ہرجیوں کو جائز رکھے گا؟

مثلاً نماز کا اصلی مقصد، صرف تضرع اور خشوع الی اللہ ہے، یہ مقصد عیسائیوں،

یہودیوں پارسیوں، غرض تمام مذاہب کے طریقہ نماز سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی ایک طریقہ کی تخصیص کرنی، اور باقی تمام طریقوں کو غلط قرار دینا اور اس کی بنا پر قتل و خون کو جائز رکھنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے تمام اور مذہبی اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ جو مقصد اصلی ہے وہ سب میں مشترک ہے اور جو غیر مشترک ہے وہ مقصد اصلی نہیں۔

(۳) مذہب کا اصلی مقصد خدا کا اعتقاد اعمال حسنہ کی پابندی اور اعمال قبیحہ سے احتراز ہے جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں ضرور ہے کہ وہ نجات کا مستحق ہوا لیکن انبیاء ان باتوں کے ساتھ اپنی نبوت کے اقرار کو چھٹی ایمان قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص انکو پیغمبر تسلیم نہ کرے وہ باوجود توحید اور اعمال حسنہ کے ناجی نہ ہوگا، یہ امر صحیح خلاف عقل ہے۔

(۴) دنیا میں جس قدر مذاہب موجود ہیں سب میں قابل اعتراض باتیں پائی جاتی ہیں، یہود خدا کو مجسم مانتے ہیں اور تمام وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں جو معمولی آدمیوں میں پائے جاتے ہیں، عیسائی خدا کی اُبت اور حلول و اتحاد کے قائل ہیں پارسیوں کے ہاں دو خدا ہیں، قرآن مجید میں جبر و قدر کے متعلق نہایت کثرت سے تناقض اور متعارض آیتیں ہیں۔

تنبیہ۔ امام رازی نے اس اعتراض کو طالب عالیہ میں ان الفاظ سے ادا کیا ہے۔

لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَمْلُوءًا مِنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَلَا يَأْتِي الْوَارِدَةَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الرَّمَالِ الْحَبَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا مُتَنَاقِضَةٌ وَأَنَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَهَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَعْصِفِ شَدِيدٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ الْكِتَابُ كَانَ مُضْطَرَّبَ الرَّأْيِ فِي الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ غَيْرَ جَائِزٍ لِإِبْهَامِ الطَّرَفَيْنِ۔

اخیر کا فقرہ نہایت سخت ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس عبارت کے ترجمہ کی جرات نہ کر سکے، اس کے نقل کرنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بزرگان سلف نے نہایت بے تعصبی کے ساتھ معترضوں کے ہر قسم کے اعتراض کو سنا اور انکو اپنی تصنیفات میں درج کر کے اُن کے جواب دیے بخلاف اس کے آج ہمارے علمایہ تلقین کرتے ہیں کہ دشمن کو آتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہئیں۔

نبوت اور خرق عادت

کی

اصلی حقیقت

جو اعتراضات اوپر مذکور ہوئے، ان کا اجالی جواب، امام رازی نے مطالب عالیہ میں، اور تفصیلی، قاضی عسکری نے موافقین دیا ہے، لیکن جواب ایسے ہیں جو اعتراضات کو اور زیادہ قوی کر دیتے ہیں، اور چونکہ علم کلام کی تاریخ میں ہم نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس لیے یہاں اُن کے اعادہ کی کچھ ضرورت نہیں،

اب ہم ان مباحث کو ایہ فن کی رے کے موافق لکھتے ہیں جس سے معترضین کے اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے اور ان مسائل کی اصلی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ بحث درحقیقت مسائل ذیل پر مبنی ہے۔

۱) کیا خرق عادت ممکن اور ممکن الوقوع ہے۔ ۹

۲) کیا وہ نبوت کی حقیقت میں داخل ہے۔ ۹

۳) کیا اس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے؟

(۴) نبوت کی پہلی حقیقت کیا ہے؟

پہلا مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب حقائق اشیاء سے آشنا ہوتا ہے اسی منہج کے علل و اسباب کے سلسلہ پر اسکی نظر کم پڑتی ہے اور وہ ہر چیز کو براہ راست خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، ایک دہقان کا بچہ برسات کے زمانہ میں جب بادلوں کو آتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ”امد میان آئے“ یعنی بادلوں کا آنا خود خدا کا آنا ہے۔ اس حالت سے جب ترقی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ”امد میان کے حکم سے پانی برسا“ اب اُسے خدا میں اور پانی میں بادل کو واسطہ قرار دیا۔ اس درجہ کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ بادل براہ راست خدا کے حکم سے پیدا ہو گئے، یا خدا نے انکو بھی کسی اور علت کے ذریعہ سے پیدا کیا، ٹھیکہ مذہبی آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بادل اور خدا میں کوئی درمیانی علت نہیں ہے، خدا حکم دیتا ہی بادل آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں اور برستے ہیں۔ یا یہ کہ آسمان پر بہت بڑا دریا ہے وہاں سے پانی گرتا ہے اور بادل کی شکل بن جاتا ہے چنانچہ قد اے مفسرین اسی بات کے قائل تھے امام رازی نے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کی تفسیر میں اُن کے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن صاحب نظر اور آگے قدم بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین یا سمندر سے بخارات اُٹھتی ہیں وہ اوپر جا کر سردی کی وجہ سے پانی کے قطرے بن جاتے ہیں، غرض جب قدر حقیقت طلبی اور نحو رسی بڑھتی جاتی ہے، علل و اسباب کا سلسلہ وسیع ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علت معلول سبب مسبب، شرط و مشروط، مؤثر اور مؤثر کے سلسلہ کے بغیر نہیں ہوتا

اسی سلسلہ اور نظام کا نام فطرت۔ سنتہ اللہ اور خلق اللہ ہے اور قرآن مجید کی ان آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں۔

لا تبدل لخلق الله۔

خدا کی عادت میں تغیر نہیں۔ اور تم خدا کی عادت میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ كُفْرًا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ تَبْدِيلًا۔

اسلامی فرقوں میں سے صرف اشاعرہ، اس سلسلہ کے منکر ہیں، اُن کے نزدیک کوئی شے کسی کی علت نہیں نہ اشیا میں خواص و تاثیر ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الرد علی المنطق میں جہاں اشاعرہ کے وہ مسائل گنائے ہیں جن میں وہ متفق و ہیں اُن میں اس مسئلہ کو بھی شمار کیا ہے۔

اشاعرہ کے سوا باقی تمام فرقے بلکہ تمام دنیا، اس سلسلہ کی معترف ہے، اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ خرق عادت کے غیر ممکن ہونے پر بحر اشاعرہ کے اور سب کا اتفاق ہوتا لیکن بالینمہ بظاہر اختلاف ہے، امام رازی، تفسیر کبیر، سورہ اعراف، حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزہ کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان القول بجويز انقلاب العادات عن جاريها صواب مشكك والعقل اضطرر جوافيه ہے، اور ارباب نقل، اس میں مضطرب ہیں۔

اس کے بعد امام صاحب نے اس مسئلہ کے متعلق تین قول نقل کیے ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عادت عموماً ممکن ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے

کہ ایک جز لا تجزی دفعۃً عالم اور عاقل بن جاے یا یہ کہ ایک اندھا جو اندلس میں بیٹھا ہوا ہے چین کے کسی گائون کو دیکھ لے۔

۴۔ حکمائے طبعین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے۔

۵۔ مقررہ کے نزدیک بعض مخصوص صورتوں کے سوا ناممکن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جو اختلافات ہیں، وہ دراصل نزاع لفظی ہے اشاعرہ کے سوا کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ معلول کا وجود بغیر علت کے ہو سکتا ہے، اور جو شخص اس کا قائل نہیں وہ خرق عادت کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آتا ہے، تو عام لوگ اُس کو خرق عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خرق عادت ممکن ہے، ورنہ اس کا وقوع کیونکر ہوتا، حالانکہ وہ واقعہ اسباب ہی کی وجہ سے وقوع میں آتا ہے، گو وہ اسباب غیر معمولی ہوتے ہیں، امام صاحب نے مطالب عالیہ میں خرق عادت کے امکان کو اس طرح ثابت کیا کہ ممکن ہے کہ کوئی غیر معمولی حرکت فلکی پیدا ہو، اور اُس سے کوئی غیر معمولی امر واقعہ میں آئے، لیکن امام صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس حالت میں وہ امر خرق عادت نہیں ہے کیونکہ اُس کی علت حرکت فلکی موجود ہے، امام صاحب کے اس استدلال سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اُس شے کو جو خلاف عادت وقوع میں آئے، خرق عادت کہتے ہیں، گو اس کے لیے کوئی غیر معمولی علت موجود ہو۔

اشاعرہ میں بھی اس مسئلہ کے متعلق اختلاف رہا ہے، عام اشاعرہ ہر قسم کے

خرقِ عادت کے قائل تھے اور ہر شخص سے اُس کا صادر ہونا تسلیم کرتے تھے، اُن کے نزدیک جس قسم کے خرقِ عادات یا غیرہ سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اولیا بلکہ کافر زندقہ جادوگر وغیرہ سب سے صادر ہو سکتے ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ ان کا نام بدل جاتا ہے یعنی کافر وغیرہ سے جو سرزد ہو، اس کو سحر اور استدراج کہتے ہیں، اور انبیاء سے جو سرزد ہو اُس کا نام اعجاز ہے۔ لیکن جس قدر غور و فکر سے زیادہ کام لیا گیا یہ وسعت گھٹتی گئی، علامہ ابوالحاق اسفرائینی جو بہت بڑے پایہ کے شخص تھے اور اشعری طریقیہ رکھتے تھے، اُن کا قول ہے کہ

لَا تَكْفُرُ الْكَرَامَةُ وَلَا تَبْلُغُ مَبْلَغَ خَرَقِ الْعَادَةِ - ا کرامت خرقِ عادت کی حد تک نہیں پہنچتی۔

ابوالقاسم قشیری جو اشاعرہ میں بہت بڑے صوفی گذرے ہیں ان کا قول ہے کہ بہت سی چیزیں گو مقدورِ آسمی کے لحاظ سے ممکن ہیں لیکن یہ قطعاً معلوم ہے کہ وہ کسی ولی سے سرزد نہیں ہو سکتیں،

بوعلی سینا نے اشارات کے اخیر میں ایک باب باندھا ہے جس میں خرقِ عادت پر بحث کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ”اگر تم سے کوئی شخص کہے کہ کسی درویش نے مدت تک کھانا نہیں کھایا۔ یا کوئی ایسا کام کیا جو اُسکی قوت سے زیادہ تھا، یا کوئی پیشین گوئی کی، یا اسکی بددعا کی وجہ سے کوئی شخص زمین میں دھنس گیا، یا زلزلہ لگیا، یا درندہ سحر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ تو تم اُس سے انکار نہ کرو، کیونکہ ان سب کے اسباب طبعی ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے

۱۔ دونوں قول ابن السبکی نے طبقات جلد اول میں نقل کیے ہیں، علامہ موصوف نے ایک نہایت مفصل مضمون خرقِ عادات کے حوالہ پر لکھا ہے۔

انکا ظہور ہوتا ہے، بوعلی سینا نے ان اسباب طبعی کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، مثلاً اساک طعام کی نسبت لکھا ہے کہ معدہ جب ہوا اور وہیہ کے ہضم کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو صحیح غذا پر کم عمل کرتا ہے، اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کئی کئی دن تک انسان کو بھوک نہیں لگتی، کیونکہ بدل یا تحلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ کسی صاحب حال کو خدا کے تصور میں اس قدر متغراق اور محویت ہو کہ طبیعت، غذا کے ہضم کی طرف مائل ہو، اس حالت میں مدت تک وہی غذا قائم رہیگی، اور بدل یا تحلیل کی ضرورت نہ پڑے گی یہی وجہ ہوتی ہے کہ خوف کی حالت میں بھوک بالکل جاتی رہتی ہے۔“

بوعلی سینا نے گویا تمام خرق عادات کے وجوہ اور اسباب بیان کیے تاہم انکا نام خرق عادت ہی رکھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز عام عادت کے خلاف ہوتی ہے وہ خرق عادت سے تعبیر کی جاتی ہے، گو واقعہ میں وہ اصول قدرت کے خلاف نہیں ہوتی، شاہ ولی اللہ صاحب نے توصات صاف اس کا فیصلہ کر دیا ہے چنانچہ تفسیلات الہیہ میں لکھتے ہیں۔

اعمال الخیرات والکرامات امور اسبابیہ علیہ السلام
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائر الاسبابیات۔

غرض کلی طور پر اس مسئلہ میں اشاعرہ کے سوا باقی تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ کوئی چیز اصول قدرت کے خلاف وجود میں نہیں آسکتی، اس لیے جب کوئی فرقہ یا کوئی شخص دانشاعرہ کے سوا کسی خرق عادت کا قائل ہو تو اسکی مراد صرف یہ ہوگی کہ وہ

واقعہ عام عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آیا ہے نہ یہ کہ وہ حقیقت خلاف اصول قدرت
اختلاف جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ خرق عادات کے ثبوت کے متعلق پیدا ہوتا ہے،
واقعات کے یقین کرنے کے اصول کے متعلق لوگوں میں نہایت اختلاف ہے محققین
کے نزدیک واقعات پر یقین کرنے کے متعلق یہ اصول ہیں۔

(۱) جو واقعہ جس قدر زیادہ معمول عام کے موافق ہوگا، اُسی قدر اُس کے وقوع کا
یقین زیادہ ہوگا اور جو واقعہ جس قدر خلاف عادت اور خلاف معمول ہوگا اُسی قدر اُس پر یقین
کرنے کے لیے زیادہ کد و کاوش کی ضرورت ہوگی۔ فرض کرو کہ ایک شخص نہایت سچا ہے
اور اُس نے یہ روایت کی کہ فلان شہر میں پانی برسا تو فوراً یقین آجائے گا، لیکن وہی شخص اگر پانی
کے بجائے خون کا برسا بیان کرے تو یقین کی حالت بدل جائیگی اور واقعہ کے ثبوت
کے لیے زیادہ قوی شہادت درکار ہوگی، غرض واقعہ کی حیثیت سے شہادت کی حیثیت
بدلتی جاتی ہے۔

(۲) کسی واقعہ کا صرف ممکن ہونا واقعہ پر یقین کرنے کے لیے کافی نہیں۔
(۳) جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اُس کے خلاف کا ممکن ہونا، اس بات کی
وجہ نہیں ہوتا کہ ہم کو اُن واقعات کے یقین میں شبہ پیدا ہو جائے۔

(۴) جس واقعہ کی نسبت اثبات و نفی کا کوئی پہلو یقینی نہیں ہوتا اُسکی نسبت بھی
ہم خالی الذہن نہیں رہتے بلکہ دونوں پہلوؤں میں سے جو زیادہ قریب یقین ہوتا ہے
ہم اُس پر اعتبار کرتے ہیں۔

عام لوگ ان اصول کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور یہی اختلاف کا سبب ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے بیان کیا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ فلان صوفی آگ میں گھس گئے اور آگ نے انہیں کچھ اثر نہیں کیا۔ اس واقعہ پر عام لوگ فوراً اعتبار کر لیں گے کیونکہ ان کے نزدیک یہ واقعہ ممکن ہے، اور ابن خلکان میں مذکور ہے، لیکن ایک محقق شخص اس بات پر غور کر گیا کہ یہ واقعہ حسیقہ ممکن ہے اُس سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ ابن خلکان نے غلطی کی ہو یا راوی اول نے دھوکا کھایا ہو یا بیچ کی روایت سے غلطی ہوئی ہو یا قصداً ان میں سے کسی نے جھوٹ کہا ہو، البتہ جس درجہ کا یہ واقعہ مستبعد اور ناواقف واقع ہے، اُسی نسبت سے اگر اُس کے ثبوت کی شہادت قوی اور مضبوط ہوگی تو واقعہ کا یقین ہو سیکے گا اور یہ قرار دیا جائیگا کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہوں گے جنکی وجہ سے اُن کے بدن پر آگ کا اثر نہ ہوا ہوگا۔

اشاعرہ کی یہ شتر گردی حقیقت میں نہایت تعجب انگیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب کسی خرق عادت کے ثبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ممکن ہے اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستبعدات کو وہ ازل سے آج تک کبھی وقوع میں نہ آئے ہوں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لیے جس قسم کا امکان وہ ثابت کرتے ہیں اُس سے کہیں زیادہ راویوں کا غلطی کرنا ممکن ہے، اس لیے اگر صرف امکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص وہ پہلو کیوں نہ اختیار کر گیا جو زیادہ ممکن بلکہ قریب الوقوع ہے۔

بہر حال خرق عادت (یعنی عام) سے کسی کو انکار نہیں، جو کچھ بحث ہے وہ

واقعات میں ہے، جو خرق عادت جس درجہ مستبعد ہو اسی نسبت سے اگر اسکے ثبوت کی شہادت قوی ہوگی تو اُس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

دوسری بحث۔ دنیا میں ہمیشہ یہ خیال رہا ہے اور آج بھی من حیث الاغلب تمام آدمیوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں ضرور کوئی امر فوق العادت ہوتا ہے اس خیال کا زور یہاں تک پہنچا کہ انبیاء میں شان ایزدی تسلیم کی گئی، ہندوؤں نے رام اور کرشن اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیکر جہانی مانا۔ زمانہ کی امتداد و عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو گھٹا کر کم کیا تو خرق عادت کے درجہ پر اگر ٹھہرا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بعوث ہوئے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ، خرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انھوں نے نہایت تعجب سے کہا۔

کوَلَا اَنْزَلَ عَلَیْكَ اٰیَةً مِّنْ رَبِّهِ (یونس)	اس پر خدا کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترا؟
وَيَقُولُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَلَا اَنْزَلَ عَلَیْهِ اٰیَةً مِّنْ رَبِّهِ - (عد)	کافر کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترا۔
وَقَالُوا اَلَا یَا تِیْنَا بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّهِ (الانبیاء)	اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی معجزہ اپنے خدا کے پاس کیوں نہیں آتا

بعضوں نے کہا معجزہ نہ سہی لیکن کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَیْنَا مِّنَ السَّمَاءِ سَآءِلًا (یونس)	اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے
یَنْبِئُوْعًا اَوْ تَكُوْنُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِیْلِ عِنبٍ فَتَنْزِلُ عَلَیْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ سَمَوٰتٍ مُّوْءِلًا (یونس)	زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دے یا نحو جسے پاس کجوروں اور

اگور دیکھ یاغ نہو جس کے درمیان تو نہر نہ چلا سکے۔

اسلام جو اس لیے آیا تھا کہ مذہبی اصول کے متعلق آج تک غلط فہمی و اعتقادات ان چلی آتی تھیں اور جو مسامحہ اپنے حال پر رہنے دی گئی تھیں انکو قطعاً رفع کر دیا جائے جو اس لیے آیا تھا کہ قیامت تک ہر قسم کی ترقی اور اصلاح سے مذہب کو مستغنی کر دے اس کا یہ کام تھا کہ جس طرح اس نے توحید کو مکمل کیا تھا، نبوت کی اصلی حقیقت بھی کھول کر دکھا دے اس لیے سب سے پہلے اُس نے نہایت صفائی، نہایت آزادی، نہایت وضاحت سے اس بات کو ظاہر کیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ (الأنعام)
 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَأْذِنُ السُّوءَ إِنَّ آتَا الْكَذِبَ بَرًّا وَيَتَّبِعُ الْعُومَ يُؤْمِنُونَ (اعراف)
 اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ میں نے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس حکم پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا ذاتی نفع و نقصان بھی میرا اختیار نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ میں خود بخود نفع دے سکتا ہوں اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھ کو گنہگار نہ بن چکتا۔ میں تو بخیر ہی فیض والا اور خوف و لطمہ والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

یہ مسئلہ اگرچہ نہایت دقیق و نازک اور معتقدات عوام کے بالکل خلاف تھا، لیکن شارع نے اس اہتمام سے اس کی تلقین کی کہ قرون اولیٰ تک اُس کے متعلق کسی شخص کو غلط فہمی نہیں ہوئی اس کے بعد اُس عالمگیر و رازلی غلطی کو رفع کیا کہ نبوت اور معجزہ میں تلازمہ ہے۔

منکرین جو معجزات طلب کرتے تھے، اور نبوت کو معجزہ پر موقوف سمجھتے تھے اُس کے

جواب مختلف طریقے سے دیے لیکن ہر جگہ اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ ثبوت معجزہ پر موقوف نہیں

اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی معجزہ خدا کے ان سے کیوں نہیں اُتری، ”ای محمد! تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا ہوتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی خدا کے ان سے کیوں نہیں اُتری، ”ای محمد! کہہ دو کہ خدا جس کو چاہتا ہے مگرہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بدایت دیتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر خدا کے ان سے معجزے کیوں نہیں آئے۔ کہہ دو کہ معجزے تو خدا کے پاس ہوتے ہیں اور میں تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ - إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِّقَوْمٍ هَادٍ (عد)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّئُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ (عد)

وَقَالُوا كَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (عنكبوت)

سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ منکرین کہتے ہیں کہ ”ہم تو تم پر جب ایمان لائیں جب تم زمین سے کوئی چشمہ نکال دو۔ یا بجور و انکور کا باغ تیار کر دو۔ یا آسمان کا کوئی ٹکڑا اگرادو۔ یا خدا اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دو۔ یا سونے کا مکان طیار کر دو۔ یا آسمان پر چڑھ جاؤ پھر ان سب کے جواب میں خدا نے کہا۔

قُلْ إِن كَانَ دُونِي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ - کہہ دو کہ جہاں ان میں تو صرف آدمی ہوں، اور میں بھی آدمی ہوں۔

اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے وہ ناممکن اور محال نہ تھیں تاہم خدا نے اُن کے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ

ظاہر کرنا مقصود تھا کہ گویہ باتیں خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں ان کو پیش کرنا، اسی قدیم غلطی میں لوگوں کو مبتلا رکھنا ہے۔ ورنہ خرق عادات کے پیش کرتے سے انکار اس بنا پر نہ تھا کہ خدا ان پر قادر نہیں، ایک آیت میں خدا خود فرماتا ہے۔

وَقَالُوا كَلَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِمْ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ
آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (العنکبوت)

اور کفار کہتے ہیں کہ محمدؐ پر خدا کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہ آئے گا کہہ دے کہ خدا اس پر قادر ہے کہ معجزہ نازل کرے
ایکس یہ لوگ جاہل ہیں۔

امام رازی سورہ عنکبوت آیت وَقَالُوا كَلَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِمْ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

وَلَكِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ الْآيَةِ الْمَعْجِزَةِ - پتھر کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے۔
پھر تھوڑی دور کے بعد لکھتے ہیں۔

وَلِهَذَا أَعْلَمَ وجودِ رُسُلٍ كَثِيرَةٍ
وَادْرَسُوا شُعَيْبَ وَلَمْ تَعْلَمْ لَهُمْ مُعْجِزَةٌ - ایسے انبیاء بھی گزریے ہیں مثلاً حضرت شعیبؑ و
ادریسؑ و شعیبؑ جنکے پاس کسی معجزہ کا ہونا معلوم نہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اہل الباقیہ میں لکھتے ہیں

فَلَيْسَتْ الْمُعْجِزَاتُ وَلَا اسْتِجَابَةُ
الدَّعَوَاتِ وَتَحْوِذُكَ إِلَّا أُمُورٌ أَخَارِجُهُ
عَنِ أَصْلِ الْبُتُوَّةِ كَأَزْمَةٍ لِّهَا فِي الْأَكْثَرِ - معجزات اور اجابت و علو اور اس قسم کی اور باتیں اصل
نبوت سے خارج ہیں لیکن اکثر حالات میں نبوت کے
ساتھ لازم ہیں۔

امام غزالی نے منقذ من الضلال میں نبوت کا ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، ایمین

نبوت کی حقیقت کھڑکھٹے ہیں کہ نبوت کا یقین آنحضرت کی ہدایات اور ارشادات سے ہوتا ہے، اُس کے بعد لکھتے ہیں۔

فَمِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَأَطْلُبُ الْيَقِينَ | تو اس طریقہ سے نبوت پر یقین لاؤ نہ اس سے کہ لاٹھی سانپ
بِالنَّبُوءَةِ لَمْ يَلْبِثْ الْعَصَا نَجَابًا وَشَقَّ الْقَمَرُ | بن گئی اور چاند بچھڑ گیا۔

تیسری بحث۔ معجزہ کا دلیل نبوت ہونا صرف، اشاعہ ظاہر میں کا مذہب ہے اور وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ معجزہ نبوت کی عقلی دلیل ہے بلکہ ان کا یہ مذہب ہے کہ معجزہ کے صاواہر ہونے کے وقت لوگوں کو عادتہ یقین ہو جاتا ہے، نہ عقلاً۔

شرح مواقف میں ہے۔

وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ لَيْسَتْ كَالْعَقْلِيَّةِ مُحْضَةً | اور یہ دلالت محض عقلی نہیں ہے بلکہ وہ دلالت عادیہ ہے جیسا کہ
بَلْ وَهِيَ دَلَالَةٌ عَادِيَّةٌ كَمَا اشَارَ اِلَيْهِ لَقُولُهُ | صاحبِ مواقف اپنی ان لفظوں میں اشارہ کیا کہ یہ دلالت ہجاء
وَهِيَ عِنْدَنَا اَيُّ الْاَشَاعِرِ قَرَأَ جُرْأَاءُ اللَّهِ | نزدیک (اشاعرہ) اس بنا پر کہ خدا کی عادت یہ ہے کہ جب معجزہ صاواہر
عَادَتُهُ يَخْلُقُ الْعَالَمَ بِالْصِّدْقِ عَقِيْبَهُ | ہوتا ہے تو صاحبِ معجزہ کی ہجائی کا علم خدا کو کون سے دنوں میں کر دیتا

یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جاسکتا، ورنہ بداهت کی تکذیب لازم آئیگی علانیہ ثابت ہے کہ انبیاء کے معجزات کے ظہور کے وقت ہزاروں آدمی ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ اسی بنا پر ایہ فن اور محققین نے تصریح کی ہے کہ معجزہ نبوت کے یقین کے لیے کافی نہیں۔

امام غزالی۔ منقذ من الضلال بحث نبوت میں لکھتے ہیں۔

فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة
 لا من قلب البصائر ثعباناً وشق القمر
 أو اسطرطيقاً من ثوبت كاتين طلب كرو نه اس بات سے کہ
 لاٹھی اڑد بان گئی یا چاند پھٹ گیا۔
 راغب صفحہ ۱۱ لکھتے ہیں۔

وذلك يطالبه حد رجلين امانا قص عن
 الفرق بين الكلام الالهي وبين البشري
 او مجرد دو قسم کے آدمی طلب کرتے ہیں۔ یا وہ جو کلام
 الہی اور کلام انسانی میں تمیز نہیں کر سکتا، یا وہ جو اس کے
 واما ناقص وهو مع نقصه معاند۔ ساتھ بہت و حرم بھی ہے۔

نبوت کی حقیقت

(سلسلہ چارم)

نبوت کی حقیقت اور اس کے اصول اور شرائط، اشاعرہ نے جو کچھ بیان کیے
 وہ اوپر گزر چکے، امام غزالی اور رازمی وغیرہ نے ان مسائل کی تشریح عام تصنیفات
 میں، اشاعرہ ہی کے مذاق کے موافق کی لیکن مخصوص تصنیفات میں اپنی خاص تحقیقات
 بیان کیں، اور یہ بھی تصریح کر دی کہ اشاعرہ کا طریقہ ناکافی اور پر از مشکلات ہے۔ امام
 رازمی مطالب عالیہ میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان القائل بالنبوت فریقان۔ نبوت کے قائل دو فریق ہیں۔

احدهما الذين يقولون ان ظهور المعجزة على يد
 يد ابي صدق وهذا القول هو الطريق الاول عليه
 ایک فریق کہتا ہے کہ معجزات کا ظاہر ہونا نبی کے سچے ہونے
 کی دلیل ہے، اور یہ مذہب قدیم طریقہ ہے، اور دنیا کے

عامۃ ارباب الملل والنحل -

وَالْقَوْلُ لَنَا اِنْ نَقُولُ اَنَّا نَعْرِفُ اَوْ لَا اِنَّ
الْحَقَّ وَالصَّدَقَ فِي الْاَعْقَادَاتِ مَا هُوَ وَاِنَّ
الصَّوَابَ فِي الْاَعْمَالِ مَا هُوَ اَذْهَبْنَا ذَٰلِكَ
نَعْرِضُكَ اِنَّا اَبَدُ عُوَ الْخَلْقِ اِلَى الدِّينِ
الْحَقِّ وَرَايَتَا اَنَّا لَقَوْلِهِ اِنَّهُ قَوِيٌّ كَافٍ
صَرَفَ الْخَلْقَ مِنَ الْبَاطِلِ اِلَى الْحَقِّ عَرَفْنَا
اَنَّهُ نَبِيُّ صَادِقٌ وَاَجْبَلُ الْاَتْبَاعِ وَهَذَا الطَّرِيقُ
اَقْرَبُ اِلَى الْعَقْلِ وَالشُّبُهَاتُ فِيهِ اَقْلُ -

عام اہل مذاہب اس کے قائل ہیں۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ صحیح عقائد
اور اعمال خیر کیا ہیں اس امر کے محقق ہو جانے کے بعد
جب یہ دیکھا جائے کہ ایک شخص لوگوں کو دین حق کی
دعوت دیتا ہے اور یہ بھی نظر آئے کہ اس کی بات لوگوں کو
باطل سے حق کی طرف لانے میں نہایت قوی اثر رکھتی
ہے تو ہم کو یقین ہو جائیگا کہ وہ سچا پیغمبر ہے اور وہ جب
الاتباع ہے۔ اور یہ طریقہ عقل سے زیادہ قریب ہو اور
اس پر بہت کم شبہ وارد ہوتے ہیں۔

اس کے بعد امام صاحب نے اس دوسرے طریقہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے
پھر ایک عنوان باندھا ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہی طریقہ افضل
ثابت ہوتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

الفصل الثاني في بيان ان القرآن العظيم
يَكْدُلُّ عَلَى اَن هَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الطَّرِيقُ
الْاَكْمَلُ لَا فَضْلَ فِي اَثْبَاتِ النُّبُوَّةِ -
پھر اس طریقہ کی نسبت لکھتے ہیں۔

دوسری فصل اس بات کے ثابت کر کے کہ قرآن مجید
یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبوت نے ثابت کر کے میں یہی طریقہ
زیادہ کامل اور افضل ہے۔

پانچویں فصل اس بات کے بیان میں کہ نبوت کا اس طریقہ

الفصل الخامس في بيان أنَّ

اثبات النبوة بهذا الطريق اقوى | ثابت کرنا زیادہ قوی اور کامل ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ
واکمل من اثباتها بالمعجزات - | معجزہ سے ثابت کی جائے۔

تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں یا ایتھا الناس قد جاءكم موعظة من
رؤسكم ویتخاء لکم فی الضلّٰی (سورہ بقرہ) نہایت اختصار کے ساتھ اس دوسرے طریقہ کو
بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے کا یہ طریقہ اشرف و اعلیٰ و اکمل و افضل ہے
امام رازی کے سوا، امام عزالی، ابن حزم، ابن رشد، شاہ ولی اسد صاحب نے بھی

نبوت کی حقیقت و اہمیت کی توضیح و تشریح نہایت خوبی سے کی ہے ہم ان سب کی
تقریروں کو نقل کرتے ہیں جس سے نبوت کی پوری تصویر ذہن میں آجائیگی اور یہ ظاہر
ہوگا کہ متداول کتب کلامیہ میں جو کچھ لکھا ہے صرف اشاعر و ظاہرین کا قول ہے، امام رازی

مطالب عالیہ میں نبوت کی حقیقت، نہایت تفصیل سے بیان کی ہے۔ ہم نے مطالب عالیہ
یہ حصہ بعینہ کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے اس موقع پر ہم صرف خلاصہ لکھتے ہیں۔
امام صاحب نے نبوت کی حقیقت بتانے سے پہلے چند مقدمات قائم کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

(۱) انسان کا اصلی کمال حقائق اشیاء اور غیر و شرکاء اور اک ہے۔ اس احوال کی تفصیل یہ ہے
کہ انسان کو دو قسم کی قوتیں دی گئی ہیں نظری - علمی - نظری کا یہ کام ہے کہ اشیاء کے حقائق
پر غور کرے، اور اس بات کا فیصلہ کرے اس قوت کا کمال یہ ہے، کہ حقائق اشیاء کا صحیح علم ہو
یعنی شے ذہن میں آئے ٹھیک اس صورت میں آئے جو اس کی اصلی اور حقیقی صورت ہے،
علمی کے یہ معنی کہ کون سے افعال عمل کرنے کے قابل ہیں؟ اور کون سے نہیں اس کا

کمال یہ ہے کہ انسان میں ایسا ملک پیدا ہو جس سے خود بخود اچھے افعال سرزد ہوں۔

(۲) ان دونوں قوتوں کے لحاظ سے افراد انسانی کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) وہ لوگ جو ان اوصاف میں ناقص ہیں۔

(۲) خود کامل ہیں لیکن ناقصوں کی تکمیل نہیں کر سکتے۔

(۳) خود کامل ہیں اور ناقصوں کو کامل بنا سکتے ہیں۔

(۳) نقصان و کمال کے درجے نہایت متفاوت ہیں، نقصان کا درجہ اس حد تک

پہنچتا ہے کہ انسان اور جانور میں صرف صورت کا فرق رہ جاتا ہے، اسی طرح کمال کا درجہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچتا ہے کہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں درجوں کے بیچ میں ہزاروں درجے ہیں یہاں تک کہ اگر ہزاروں لاکھوں افراد انسانی کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ ہر شخص، دوسرے شخص سے کچھ نہ کچھ ان اوصاف میں متفاوت ہے۔

چونکہ نقصان و کمال دونوں کی انتہائی حدیں ہیں اس لیے ضرور ہے کہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا پایا جائے جو انتہائے کمال کے درجہ تک پہنچا ہو، اب جس شخص میں یہ دونوں قوتیں کامل درجہ پر پائی جائیں، اور دوسروں کو بھی کمال کے درجہ تک پہنچا سکتا ہو وہی نبی اور پیغمبر ہے۔

۱۔ یہ مطالب مالکی کی تقریر کا خلاصہ ہے، امام صاحب نے تفسیر کبیر آیت قَالَتْ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ اذْأَبْرَأَهُمْ کی تفسیر میں اسی تقریر کو زیادہ مختصر کے ساتھ لکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ وہ امام غزالی سے ماخوذ ہے۔ اس تقریر کی امام صاحب نے نہایت تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ فہم اس را عالیہ مخزن و مخرج فی الفاظ القرآن ۱۲

امام صاحب یہ ثابت کر کے کہ نبوت صرف قوت نظری و علمی کے کمال کا نام ہے اور معجزہ وغیرہ کو اس میں کچھ دخل نہیں لکھتے ہیں۔

وَمِنْ جَمَلَةِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ
 أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا حَلَّى عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ
 الْمُعْجَزَاتِ الْقَاهِرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ
 لَكَ حَتَّى تَنْجِيَنَا مِنَ الْأَرْضِ بِبُيُوتِنَا إِنَّكَ
 تَعَالَى تَالِ كُلِّ سُبْحَانَكَ فِي هَلْ كُنْتَ لَا بُشْرَ لَكَ
 يَعْنِي كَوْنِ الشَّخْصِ نَسَانًا مَوْصُوفًا بِالْإِسَاءَةِ مَعْنَاهُ
 كَوْنُهُ كَمَا لَوْ قُوَّةِ التَّطَرُّبِ وَالْعَمَلِيَّةِ وَقَادِرًا عَلَى
 مَعَالِجَةِ النَّاصِبَاتِ وَجَهَاتِنِ الْقَوَاتِيغِ لَكِنَّ لَزِمَ
 مِنْ صَوْنِ هَذِهِ الصِّفَةِ كَوْنُهُ قَادِرًا عَلَى الْفَحْشَاءِ الَّتِي طَلَبَتْهُمَا
 اور منجملہ اُن باتوں کے جن سے ہمارے دعوے مدکور جی صحت
 ثابت ہوتی ہے یہ ہے کہ خدا نے کافروں کا یہ قول نقل کیا
 کہ ”اے محمد ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تم زمین سے
 ہمارے لیے چشمہ نہ نکال دو وغیرہ وغیرہ“ تو اس کے جواب
 میں خدا نے کہا کہ اے محمد کہہ دو کہ سبحان اللہ میں تو صرف
 آدمی اور پیغمبر ہوں، یعنی کسی آدمی کا پیغمبر ہونا صرف اپنے
 موقوف ہے کہ وہ قوت نظری و علمی میں کامل ہو اور
 ناقصوں کو کامل کر سکتا ہو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ
 وہ اُن باتوں پر بھی قادر ہو جو تم طلب کرتے ہو یعنی معجزات

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغین میں نبوت کی حقیقت زیادہ محکمہ نبی و حقیقت
 شناسی کے ساتھ لکھی ہے مچنانچہ ہم اُن کے مضمون کو اپنے الفاظ اور اپنے پیرایہ میں ادا
 کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ نہیں کی ہے۔

”اس امر کے سمجھنے کے لیے کہ انسان کا مکلف ہونا، اور شرائع و ادیان کا قائم ہونا،
 سب فطری امور ہیں، سلسلہ کائنات پر غور کرنا چاہیے“

سب سے پہلے نباتات پر غور کرو، درختوں کو دیکھو، ان کے ہزاروں لاکھوں اقسام ہیں

لیکن ہر ایک کی شاخیں پتے پھول پھل پھلون کی بو باس، رنگ ذائقہ سب مختلف ہے، یہ اختلافات، ان کی صورت نوعیہ کے نتائج ہیں یعنی ہر درخت کے جتنے خصوصیات ہیں خود اس کی صورت نوعیہ نے پیدا کی ہیں، اس بنا پر مثلاً یہ سوال کرنا کہ انگور شیریں، لطیف، باریک پوست، کیون پیدا کیا گیا ایک لغو سوال ہے کیونکہ یہ سوال کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ انگور، انگور کیون ہوا، انگور کی فطرت خود اس کی مقتضی ہے کہ وہ شیریں ہو، لطیف ہو، باریک پوست ہو، اب حیوانات کو لو، نباتات کی طرح ان میں سے ہر ایک کی شکل، صورت، رنگ، جلد ہے لیکن ان میں نباتات سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں بھی ہیں یعنی اختیاری حرکات و فطرتی الہامات، ہر جانور کو خاص خاص الہامی علوم غنایت ہوئے ہیں جنکی وجہ سے وہ اپنے بنی نوع سے ممتاز ہے اور جو اس کے تمام ضروریات و خصوصیات زندگی کے کفیل ہیں، انکی ترتیب و پرورش کے لیے ان کی فطرت کے لحاظ سے الگ الگ سامان مہیا ہیں، نباتات چونکہ حساس اور متحرک بالارادہ نہیں ہیں اس لیے ان میں رگ و ریشہ پیدا کیے گئے ہیں جو پانی، ہوا، اور مٹی، کے لطیف اجزاء کو چوستے ہیں اور تمام شلخ و برگ میں تقسیم کرتے ہیں حیوان چونکہ حساس اور متحرک بالارادہ پیدا کیا گیا تھا اس لیے اس کو اس قسم کا فطری اور اک دیا گیا جس سے وہ خود چل پھر کر اپنی تمام ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے پھر ہر ایک کے کھانے پینے رہنے سنے کے طریقے مختلف ہیں، چار پائے گھانسن چرتے ہیں، درندہ گوشت کھاتا ہے۔ پرند اڑتے ہیں، پھلی تیرتی ہے، یہ تمام اختلافات بھی ان کے مختلف صُورِ نوعیہ کے نتائج ہیں، اور یہی صورت نوعیہ ہر ایک کو اس قسم کے خاص ادراکات، خاص علوم، خاص الہامات

عطا کرتی ہے۔ جو اُس کی ضروریات کے مناسب ہیں؛ لیکن حیوانات کے جس قدر علوم اور ادراکات ہیں سب فطری اور الہامی ہیں، یعنی انکو کسب اور اکتساب سے واسطہ نہیں بلکہ وہ علوم اور ادراکات اُن کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جو حیوان کو انسان سے نجد کرتی ہے، انسان کو طبعی اور فطری ادراکات اور علوم کے علاوہ درجن میں وہ اور دیگر تمام حیوانات برابر کے شریک ہیں، ایک دوسری قسم کا ادراک بھی دیا گیا ہے جس کو اکتسابی اور فطری کہتے ہیں اور جو تجربہ، غور و فکر اور ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہی اکتسابی ادراک یا الہام ہے جس کے ذریعہ سے انسان تجارت، صنعت، معرفت، اور ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کرتا ہے، یہی قوت ہے جو مختلف پیرایوں میں ظاہر ہو کر کسی کو بادشاہ کسی کو تہہ سالار کسی کو حکیم کسی کو صنعت گرد بناتی ہے۔

لیکن یہ تمام علوم و ادراکات وہ ہیں جو انسان کے جسمانی حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے سوا انسان کو ایک اور قسم کا ادراک دیا گیا ہے جو اُس کی روحانیت کا خاصہ ہے اور جس کو قوت ملکئہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی قوت کا اثر ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی مخلوقات کو دیکھ کر یہ غور کرتا ہے کہ تمام کارخانہ کیونکر قائم ہو گیا، خود مجھ کو کس نے پیدا کیا، کون مجھ کو بنی دیتا ہے؟ ان سوالات کے جواب میں وہ ایک قوت عظیم کا قائل ہوتا ہے، اور پھر اس کے سامنے سرِ عظیم کرتا ہے اور خضوع و خشوع کے تمام آداب بجالاتا ہے، اگرچہ تمام مخلوقات تسبیح و تہلیل پکارتی ہیں اور ساری زمین آسمان سب اُس مدبرِ عظیم کے معترف اور اُس کے آگے سر بہ نیاز ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

اَلَمْ يَرْزُقْنَا اللّٰهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ مِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالنَّارِ مِمَّا تَشْتَوْنَ وَالْحُجُومَ وَالشَّجَرَ وَالْكَوَابِ - کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں اور آفتاب
و ماہتاب۔ و درخت و چارپایہ خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔

لیکن فرق یہ ہے کہ اور مخلوقات کا اعتراف اور خضوع زبانِ حال سے ہے اور انسان کی مثال
کے ساتھ زبانِ حال بھی عطا کی گئی ہے۔ حاسہ انفعال بھی اسی روحانی قوت کا اثر ہے یعنی
جب انسان کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اُس کے دل پر قائم رہ جاتا ہے، اگر وہ
اچھا کام تھا تو اُس کے دل میں انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اگر بُرا تھا تو انقباض
ہوتا ہے (جا نوروں میں یہ حاسہ بالکل نہیں ہے)

غرض اس روحانی اور اک کے اقتضا سے سلسلہ بہ سلسلہ بہت سے اصول، قواعد و عقائد
اعمال، قائم ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ قوت تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتی، اور چونکہ انسان کا کمال
روحانی اس پر موقوف ہے کہ روحانی حیثیت سے نیکی بدی، اور برائی بھلائی کا ایک مکمل
قانون طیار ہو جائے، اس لیے خدا متون میں ایک شخص پیدا کرتا ہے جو وحیِ الہی کے انشاء
کے قابل ہوتا ہے، یہ شخص خدا کا خاص منظور نظر ہوتا ہے، اسی سے تعلیم پاتا ہے، اسی کے
دامن تربیت میں پلتا ہے، اُس کو شریعت عطا ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اُسکے
امر و نہی کو بجا لائیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے سب انسان کی فطرت اور صورتِ نوعیت کا اقتضا ہے۔

فَاِنْ عَلٰی مَن اٰتٰنَ وَجِبَ عَلَی الْاِنْسَانِ اَنْ يُّصَلِّيَ وَ مِّنْ
اٰتٰنَ وَجِبَ عَلَیْكَ اَنْ تَقْرَأَ لِلرَّسُوْلِ مِمَّا اِنزَلَ مِنْ حَرِّ مَرٍ - اگر کوئی کہے کہ انسان پر نماز پڑھنا، اور پیغمبر کی اطاعت
کرنی اور زنا و سرہ سے بچنا کیوں واجب ہوا، تو جواب
یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح چند دن پر یہ واجب ہے
عَلَيْهِمُ الزَّكٰوٰةُ وَالسَّرَقَةُ فَالْجَوَابُ وَجِبَ عَلَیْكَ

هَذَا وَمَعْلُومٌ عَلَيْهِ أَنَّ مَحْيَاً قَبْلَ الْبَهَائِمِ
 أَنَّ تَحْيَا الْحَيَاتِ وَمَعْلُومٌ عَلَيْهَا أَكُلُ النَّحْمِ
 وَمِنْ حَيْثُ وَجِبَ عَلَى النَّحْلِ أَنْ يَتَّبِعَ الْيَعْسُوبَ
 إِلَّا أَنَّ الْحَيَوَانَ اسْتَوْجِبَتْ لِقَايَ عُلُومِهَا الْإِلَهَامَا
 جَبِيَّتًا وَاسْتَوْجِبَ الْإِنْسَانُ تَلَقُّيَ عُلُومِهِ كَسْبًا
 وَنَظَرًا وَوَجِبَ أَنْ تَقْلِيدَ (حِجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ صَفْحَةُ ۲۲) اور وجوبی ہے۔

امام غزالی نے نبوت کی حقیقت سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ معالجات القدس میں بیان کی ہے، چونکہ اس کا بعینہ یہاں نقل کرنا موقع اور مقام کے لحاظ سے موزون نہ تھا، ہم نے اس کو کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے، اس موقع پر جو کچھ امام صاحب نے کتاب المنقذہ اور احیاء العلوم میں لکھا ہے اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ۔

انسان اصل خلقت کے لحاظ سے جاہل پیدا کیا گیا ہے پیدا ہونے کے وقت وہ اقسام موجودات میں سے کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس میں لمس کا احساس پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو چھونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یوست۔ نرمی۔ سختی، اس حاسہ کو مریات۔ اور مسموعات سے تعلق نہیں۔ جو شے محض سُننے سے معلوم ہو سکتی ہے اس کے حق میں یہ حاسہ بالکل معدوم ہے، لمس کے بعد پھر انسان میں دیکھنے کا حاسہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ رنگ اور مقدار کا ادراک کر سکتا ہے، پھر سُننے کی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر چکھنے کی، یہاں تک کہ محسوسات کی

ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اب اُس کو تمیز دی جاتی ہے اور اُن چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے جو حواس کے دسترس سے باہر ہیں یہ دو درساتوین برس سے شروع ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر عقل کا زمانہ آتا ہے جس سے انسان کو ممکن، محال، جائز، ناجائز، کا ادراک ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے جو عقل کی سرحد سے بھی آگے ہے اور جس طرح تمیز و عقل کی مدرکات کے لیے حواس بالکل بیکار ہیں اسی طرح اس درجہ کے مدرکات کے لیے عقل بیکار ہے اور اسی درجہ کا نام نبوت ہے۔

بعض عقلا اس درجہ کے منکر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کا انکار ہے جس طرح وہ شخص عقلی چیزوں کا انکار کرتا ہے جس کو ہنوز عقل کی قوت عطا نہیں کی گئی ہے۔

منقدمن الضلال میں لکھتے ہیں۔

بَلِ الْإِيمَانِ بِاللَّيْثَةِ أَنْ يُهَيَّأَ بِإِثْبَاتِ
طَوْرٍ وَدَاءِ الْعَقْلِ تَنْفَعُهُ فِيهِ عَيْنٌ
يُشَدُّ رَأْيُهُ مَدْرَكَاتِ كَافَّةٍ خَاصَّةٍ
وَالْعَقْلُ مَعْرُوفٌ عَنْهَا كَعَرَالِ
السَّمْعِ عَنْ ادْرَاكِ الْأَلْوَانِ الْحَيَّةِ

نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں وہ اکمل کھل جاتی ہے جس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جنہ عقل بالکل محروم ہے جس طرح سامع، رنگ کے ادراک سے بالکل معذور ہے۔

اس بنا پر نبوت کا اصلی اذعان صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا رتبہ حاصل ہے، یا اُن لوگوں کو جو نفوس قدسیہ رکھتے ہیں یا جنھوں نے ریاضات اور مجاہدات سے

مکاشفات اور مشاہدات کا درجہ حاصل کیا ہے۔ امام غزالی منقذ من الضلال میں اپنی حالت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

وَبِالْجُمْلَةِ قَدْ كُنْتُ يُرْزَقُ مِنْهُ شَيْئًا يَأْتِيهِ وَقِيْلَ لَيْسَ | مختصر یہ کہ جسے تصوف کا کچھ مزائین چکھا ہے وہ نبوت
يُدرِكُ مِنْ حَقِيقَةِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْاسْمَ - | کی حقیقت نہیں جان سکتا بجز اس کے کہ نبوت کا نام جان لے
اس کے بعد لکھتے ہیں۔

وَمِمَّا بَاكَ بِي بِالصَّوْرَةِ مِنْ مَّارَسَةٍ | صوفیوں کے طریقہ کی مشق سے مجھ کی نبوت کی حقیقت اور
طَرِيقَتِهِمْ حَقِيقَةُ النَّبُوَّةِ وَخَالِصَتُهَا - | اسکی خاصیت برہی طور پر معلوم ہو گئی۔

امام صاحب نے ایک اور طریقہ سے نبوت کی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عموماً مسلم ہے کہ صفات انسانی تمام آدمیوں میں یکساں نہیں پیدا کی گئیں۔ ذہن و کائنات فہم و فراست عقل و ذہانت مختلف افراد انسانی میں کس قدر مختلف المراتب ہیں۔ ایک شخص ذہین ہے دوسرا اس سے ذہین تیسرا اس سے بھی زیادہ ذہین۔ بڑھتے بڑھتے یہاں تک نبوت پہنچتی ہے کہ ایک شخص سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر قدرت انسانی کے حد سے باہر نظر آتے ہیں جو لوگ شاعری میں۔ قوت تقریر میں۔ صنّاعی میں ایجاد میں تمام زمانہ سے ممتاز گذرے وہ اسی درجہ کی مثالیں ہیں۔ یہ درجہ فطری ہوتا ہے یعنی پڑھنے اور سیکھنے سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ابتدا ہی سے ان لوگوں میں یہ قوت مرکوز ہوتی ہے اور اسی وجہ سے دوسرے اشخاص کو کتنی ہی کوشش کریں ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے انھیں قوت سے حقائق اشیاء کے ادراک کی ایک قوت ہے۔ یہ قوت کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ۔

کسی میں زیادہ تر ہوتی ہے، اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں اس حد تک پہنچتی ہے کہ کسب و تعلم کے بغیر ان کو حقائق اشیا کا ادراک ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کا بیرونی علم نہیں ہوتا لیکن اُس قوت کی وجہ سے خود بخود ان کو اشیا کا علم ہوتا جاتا ہے اسی قوت کا نام ملکہ نبوت ہے اور اسی علم کو الہام اور وحی کہتے ہیں۔

امام صاحب نے یہ مضمون احیاء العلوم کے شروع میں ایک ضمنی بحث میں لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے۔ بیان تفاوت الناس فی العقل چنانچہ اس کے بعض فقرے یہ ہیں۔

وَكَيْفَ يَكُونُ تَفَاوُهُ الْغَرِيزَةِ وَكُلُّهَا اِنْخَلَفَتْ
النَّاسُ فِي فَهْمِ الْعُلُومِ وَكَمَا انْقَسَمُوا إِلَى
بَلِيدٍ لَا يَفْقَهُمُ بِالْتَفْهِيمِ إِلَّا بَعْدَ تَعَبٍ طَوِيلٍ مِنْ
الْعِلْمِ إِلَى ذِكْرِ يَفْهَمُ بِأَذْنٍ رَمَزٍ وَإِشَارَةٍ
وَالِى كَامِلٍ يَلْبِغُهُ مِنْ نَفْسِهِ حَقَائِقُ الْأُمُورِ
دُونَ الْعُلُومِ كَمَا قَالَ تَعَالَى يَكَادِرُ زَيْتُهَا يُضَيُّ
وَكُلُّهُمْ تَسْسَهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ وَذَلِكَ مَثَلُ
الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِذْ تَبَيَّنَ لَهُمْ فِي بَوَاطِنِهِمْ
أُمُورٌ غَائِضَةٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلَمٍ وَسَمَاعٍ وَيَعْبَرُ
ذَلِكَ بِالْأَلْهَامِ وَعَنْ مِثْلِهِ عَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نظرت کے تفاوت کا یوں ذکر کر رہا ہو سکتا ہے یہ تفاوت نہ ہوتا تو
علوم کے سمجھنے میں اختلاف مراتب کیوں ہوتا۔ اور یہ بات کیوں
ہوتی کہ بعض آدمی ایسے کو دن ہوتے ہیں جو اساتذہ کے سمجھانے
پر بھی مشکل سے سمجھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جتنے کہ ذرا سے
اشارے میں سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے کامل ہوتے
ہیں کہ خود ان کی طبیعت سے حقائق امور پیدا ہوتے ہیں۔
جیسا کہ خدا نے کہا ہے یكادِرُ زَيْتُهَا يُضَيُّ وَلَوْ لَمْ تَسْسَهُ
نَارُ اور انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہے ان کے دل میں
دقیق باتیں خود بخود ظہیر رکھانے اور سننے کے روشن اور ظاہر
ہو جاتی ہیں اور اسی کو الہام کہتے ہیں اور اسی کو آنحضرت صلی اللہ

سہم نے اس مضمون کو اپنے طرز بیان میں ادا کیا ہے۔

عَلَيْهِ سَلَامٌ جِث قَالَ إِنَّ رُوحَ الْغُدَّسِ كُنْتُ رُوحِي إِلَهُ | عَلَيْهِ سَلَامٌ طَرَحَ تَعْيِيرُ كَيْدِ رُوحِ الْغُدَّسِ سِرِّي رُوحِ مَن يَحْضُرُكَ -

امام صاحب اس تقریر سے نبوت کا امکان ثابت کر کے لکھتے ہیں کہ ”اب اگر کسی خاص شخص کی نسبت بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اُس کے حالات خود اس کی شہادت دے سکتے ہیں۔
امام شافعی کے فقیہ ہونے کا ہم کو کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ فقہ میں ان کی نہایت عمدہ تصنیفات موجود ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے جو آثار ہیں اس کے ہر ہر لفظ سے نمایاں ہیں تو صاف یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا حامل بجز بیغیر کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا ﷺ

محمد شاہ بن حزم نے نبوت کی یہ حقیقت بیان کی ہے کہ بغیر تعلم و تعلیم کے علم حاصل ہو چنانچہ لکھتے ہیں۔

فَصَحَّ أَنَّ النَّبُوَّةَ فِي الْإِمْكَانِ وَجْهٌ بَعْدَ
قَوْمٍ قَدْ خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْفَضِيلَةِ الْإِلَهِيَّةِ
إِلَّا أَنَّهُ شَاءَ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ
يَلِدُونَ تَعْلَمُوا وَلَا تَسْأَلُ فِي مَرَاتِبِهِ وَلَا هَلْ
لَهُ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَرَاهُ أَحَدُنَا
فِي الرُّؤْيَا فَيَحْسُرُ بِهِ صَحِيحًا -

تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبوت ممکن ہے اور نبوت کے معنی یہ ہیں کہ خدا ایک گروہ کو مبعوث کرتا ہے اور ان کو فضیلت کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، نہ کسی علت کی وجہ سے بلکہ صرف اپنی مرضی کی وجہ سے خدا ان کو علم سکھاتا ہے بغیر سیکھنے کے اور بغیر درجہ بدرجہ ترقی کرنے اور بغیر طلب کے اور یہی اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہم لوگ خواب میں کچھ دیکھتے ہیں اور وہ صبح کو عمل آتا ہے

محمد موصوف نے اس کا امکان اس طرح ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جبکہ تعلم و فن

صفت و حرقت وغیرہ ایجاد ہوئے موجودِ اول کو اُن کا علم آپ سے آپ بنیہ تعلیم و تعلم کے ہوا ہوگا
ورنہ تسلسل لازم آئیگا اسلئے انبیا کو بھی ایسا علم ہونا ممکن ہے اور اسی کا نام وحی ہے، چنانچہ محدث
موصوف بہت سے صنائع و فنون کے نام لکھ کر لکھتے ہیں۔

فَوَجَبَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ لَا بُدَّ مِنَ
تو یہ بات ضروری ٹھہری کہ ایک یا ایک سے زیادہ اس قسم کے
اِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَكَفَّرَ عَنْهُمْ اللَّهُ
انسان یا لے جائیں جن کو خدا نے یہ علوم و صنائع ابتداءً
اَبْتَدَاءً كُلِّ هَذَا دُونَ مَعْلَمٍ لَكِنْ
بغیر کسی معلم کے خود اپنی وحی سے سکھائے اور یہی نبوت
يُوحِي حَقَّقَ عَمْدَهُ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ
کی صفت ہے۔

ان تمام تقریروں کا حاصل اور قدر مشترک یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جس طرح اور
مختلف قوتیں عطا کی ہیں جو بعض افراد میں بالکل نہیں پائی جاتیں، اور بعض میں بہ تفاوت مرتب
پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی قوت عطا کی ہے جس کا نام قوت قدسیہ یا ملکہ نبوت ہے۔
یہ قوت تزکیہ نفس اور پاکیزگی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، جس شخص میں یہ قوت موجود ہوتی ہے
وہ اخلاق میں کامل ہوتا ہے اور اپنے اثر سے اور انسانوں کو کامل بنا سکتا ہے، یہ شخص کسی
تعلیم و تربیت نہیں پاتا بلکہ بغیر تعلیم و تعلیم کے اس پر حقائق اشیاء منکشف ہو جاتے ہیں۔

نبوت کی اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات باہر نظر آتی
ہے کہ ایک شخص کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا (مثلاً ہومر اور امرا القیس) اور باوجود اس کے اس
درجہ کا فصیح و بلیغ، شاعر، خطیب، یا مصلح، یا موجد ہوتا ہے کہ تمام زمانہ میں اس کا جواب نہیں ملتا۔

تو کیا یہ بعید ہے کہ خدا بعض افراد کو اس قسم کی قوت قدسیہ عطا کرے کہ پُر بغیر تعلیم و تعلیم کے اخلاق کے حقائق و اسرار منکشف ہو جائیں،

کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ انفرانیہ مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور جناب رسالت پناہ نے علوم و فنون کی مطلق تعلیم نہ پائی تھی اور باوجود اس کی صرف ہدایت و تلقین کی تاثیر سے دنیا کی حالت بدل دی، اور فلسفہ اخلاق کے وہ اصول اور مسائل تعلیم کیے کہ فلاطون اور ارسطو کا خیال بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔

نبوت کی تصدیق اور نبی کی باتوں کو سچ سمجھنا خود انسان کی فطرت صحیح کا مقضا ہے ایک شخص جو حق کا تشنہ ہے جسکا وجدان صحیح ہے جو سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے جسکے دل میں سچی بات آپ سے آپ اُتر جاتی ہے، وہ جب کسی نبی سے تلقین و ہدایت سنتا ہے تو یہود و کج بحثوں میں نہیں پڑتا بلکہ آپ سے آپ اس کا دل بان لیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور سچائی کے مرکز سے نکلا ہے۔ مولانا روم نے اسکی یہ تشبیہ دی ہے کہ اگر کسی پیاسے کو پانی دیا جائے تو کیا وہ بیچت پیش کرے گا کہ پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ پانی ہے یا اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پینے کے لیے بلائے تو کیا اس کو شک ہوگا کہ یہ میری ماں ہے اور واقعی دودھ پلانے کے لیے بلا رہی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

تشنہ پراچون بگوئی تو شتاب	در قبح آب ستابستان و دآب
یہیچ گوید تشنہ کاین معوی است رُو	از برم اسے مدعی۔ مجور شو
یا گواہ و سحمتے بنما کہ این	جنس آب ست و ازان ما معین

یا بہ طفل شیر اور بانگ زد کہ بیامں مادر مہمان لے ولد
 طفل گوید؟ مادر آنجخت بسیار تاکہ باشیرت بگیرم من قرار
 در دل ہر امتی کر حق مزہ است روی و آواز ہمیں معجزہ است
 چون ہمیں از برون بانگے زند جان امت در درون سجدہ کند
 زانکہ جنس بانگ او اندر جان از کسی نشنیدہ باشد گوش جان

امام راعب صفحہ ۱۱ لکھتے ہیں کہ انبیاء کو دو قسم کے معجزے دیے جاتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پاک نسب ہوتے ہیں ان کے چہرہ پر نور ہوتا ہے جو دلون کو فریفتہ کر لیتا ہے ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو قلوب کو مسخر کر لیتے ہیں ان کی تقریر ایسی ہوتی ہے جس سے سامع کو تشفی ہو جاتی ہے پھر لکھتے ہیں۔

وہلہ الاحوال اذا حصلت لا یحتاج
 ذو البصیرۃ معہا الی معجزۃ ولا یطلبہا۔ اور یہ حالات جب پائے جاتے ہیں تو سمجھ دار آدمی کو اور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ کسی معجزہ کا طالب نہیں ہوتا۔

امام غزالی نے منقذ من الضلال میں جہان نبوت پر بحث کی ہے لکھتے ہیں کہ جو شخص آنحضرت کے ہدایات اور ارشادات پر بار بار غور کرے گی اس کو خود آنحضرت کی نبوت پر یقین ہو جائیگا پھر لکھتے ہیں۔

فَمِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ قَاطِلُ الْيَقِينِ بِالنَّبُوۃِ
 لَا مِنْ قَلْبٍ الْعَصَا تُعْبَا نَا وَسَوَّى الْقَمَرِ الْحُرِّ ہو گیا یا چاند شوق ہو گیا،

معارف فی شرح اصحاب مین جو علم کلام کی مستند کتاب ہے آنحضرت کی نبوت پر دو طریقہ سے استدلال کیا ہے پہلا وہی قدیم طریقہ یعنی معجزات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے۔

الوجه الثاني في اثبات نبوة محمد صلعم | دوسرا طریقہ آنحضرت کی نبوت ثابت کرنے کا ان حضرت کے الاستدلال باخلاقہ و افعالہ و احکامہ | افعال۔ اقوال۔ اور احکام سے استدلال کرنا ہے۔
پھر اس طریقہ کی نسبت لکھتے ہیں۔

وهذا الوجه بالحقیقة یبیین حقیقة النبوة - | اور یہ طریقہ حقیقت نبوت کی حقیقت بنا دیتا ہے۔

انبیا کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ

مذہب کے متعلق بہت بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انبیاء کے اصول طریقہ تعلیم کو ملحوظ نہیں رکھتے، علم کلام کی متداول کتابوں میں اس ضروری نکتہ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن امام رازی نے مطالب عالیہ میں۔ ابن رشد نے کشف لاؤلہ میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ الالباقہ میں تفصیل کے ساتھ یہ اصول بیان کیے ہیں ان میں سے ضروری الذکر یہ ہیں۔

(۱) انبیاء کو اگرچہ عوام و خواص دونوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے، لیکن چونکہ عوام کے مقابلہ میں خواص کی تعداد اقل قلیل ہوتی ہے، اس لیے اُن کی طرز تعلیم اور طریقہ ہدایت میں عوام کا پہلو زیادہ ملحوظ ہوتا ہے۔ البتہ ہر جگہ ضمن میں ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جن سے اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جس کے مخاطب خواص سمجھتے ہیں

امام رازی نے آیات متشابہات کو ورود کے متعلق سب سے قوی وجہ
یہ بیان کی ہے کہ۔

إِنَّ الْقُرْآنَ لَكَيْتَابٌ مُّشْتَمِلٌ عَلَى دَعْوَةٍ
الْخَوَاصِّ الْعَوَامِّ بِالْكَلِمَةِ وَطَبَائِعِ الْعَوَامِّ
فِي الْكَلِمَةِ لَا مَرَعَيْنِ إِذْ مَرَّ إِلَيْكَ الْخَوَاصُّ -
قرآن ایسی کتاب ہے جس سے خاص و عام سب کے حق کی طرف دعوت
دی گئی ہے اور عوام کا یہ حال ہے کہ ان کی طبیعت اکثر امور میں
حقائق کو اور اک سے انکار کرتی ہے۔

فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يَخَاطَبُوا بِالْفَاطِ دَالٍ عَلَى
بَعْضِ مَا يَنْسِبُ لَهُمْ يَوْهِنُونَ وَيَخْيَلُونَ وَلَكِنْ
ذَلِكَ غُلُوطٌ بِمَا يُدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الصَّريحِ -
اس لیے مصلحت یہ تھی کہ ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب
کیا جائے جو عام کے خیالات اور تصورات کے ساتھ
کچھ مناسبت رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ حقیقت واقعی بھی ملحوظ ہو۔
(تفسیر کبر آل عمران آیت ۱۰۱) اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ -
ابن رشد فصل المقال میں لکھتے ہیں۔

وَكَانَ الشَّرْحُ مَقْصُودَهُ الْأَوَّلَ الْإِعْشَائِيَّةُ
بِالْأَكْثَرِ مِنْ غَيْرِ إِعْطَالٍ لِتَنْبِيهِ الْخَوَاصِّ -
شریعت کا مقصود اولیٰ جمہور عوام کے ساتھ اعتنا کرنا ہے تاہم
خواص کی تنبیہ سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاتی۔

(۲۱) انبیاء لوگوں کے عقل و علم کے لحاظ سے ان سے خطاب کرتے ہیں لیکن اس علم
و عقل کے لحاظ سے جو اکثر افراد انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اکتساب۔ مجاہدہ۔ مراقبہ۔ ممارست
کی وجہ سے جو علم و عقل پیدا ہوتی ہے وہ انبیاء کے خطاب کا موضوع نہیں۔

وَمِنْ سَبَبِهِمْ أَنْ لَا يَكْمُلُوا النَّاسُ إِلَّا
عَلَى قَدَرِ عَقْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ حُلُقُهُمْ عَلَيْهِمْ -
اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی
خلقی عقل کے موافق خطاب کرتے ہیں۔

فَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَخْطِطُوا النَّاسَ إِلَّا عَلَى مَحَاجِرٍ
 أَدْرَاكُمْ سَاحِجَ الْمَوْعِدِ فِيمَ بِأَصْلِحِ خَلْقَةٍ
 فَلَيْلَ لَكَ لَمْ يَكْفُوا النَّاسَ أَنْ يَعْرِفُوا رَبَّهُمْ
 يَا تَجَنِّيَاتِ وَالْمُشَاهِدَاتِ وَلَا يَأْكُرْ هَبْنِ
 وَانْقِيَاسَاتِ وَلَا أَنْ يَعْرِضُوهُ مَرْكَاهِمِنْ
 جَمِيعِ الْجِهَاتِ (محمت اللہ البالغہ صفحہ ۸۸)

اس لیے انبیاء نے محض اُس قسم اور ادراک کے لحاظ سے
 خطاب کیا جو ان لوگوں کی خلقت میں ودیعت ہے پختہ
 انبیاء نے لوگوں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ خدا کو تجلیات -
 مشاہدات - براین - اور قیاسات کے ذریعہ سے پہچانیں ،
 نہ اُن کو اس بات پر تکلف کیا کہ وہ خدا کو ہر جہت ، اور
 ہر حیثیت سے سنترہ خیال کریں ۔

(۲) سب سے زیادہ قابل لحاظ یہ امر ہے کہ انبیاء تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے سوا ،
 اور قسم کے مسائل اور مباحث اور حقائق سے متعرض نہیں ہوتے ، اور اس قسم کے امور کے
 متعلق کچھ بیان کرتے ہیں تو انھی کی روایات اور خیالات کے مطابق ، اور اس میں بھی متعلقات
 اور مجازات سے کام لیتے ہیں ۔

وَمِنْ سَبَرْتِهِمْ أَنْ لَا يَشْتَغِلُوا بِمَا لَا يَتَعَلَقُ
 بِتَهْذِيبِ النَّفْسِ وَسِيَاسَةِ الْأُمَمِ كَمَا أَنَّ سَبَا
 حَوَادِثَ الْمَوْنِ الْمَطْرِ وَالْكَسُوفِ وَالْمَهَالَةِ وَ
 عَجَائِبِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَمَقَالِدِ سِيرِ الشَّمْسِ
 وَالْقَمَرِ سَبَابِ الْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَةِ وَقِصَصِ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُلُوكِ وَالْبُلْدَانِ وَنَحْوِهَا اللَّهُمَّ
 الْأَكْلَامَاتِ بِسِيرَةِ الْفُحَا السَّمَاعِمْ قَبْلَهَا

اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ بات ہے کہ جو امور تہذیب
 نفس ، اور سیاست تو می سے تعلق نہیں رکھتے ۔ اُن میں وہ
 غل نہیں دیتے مثلاً کائنات الجوی یعنی بارش ، گرتن ، ہلکہ
 کے پیدا ہونے کے اسباب ، نباتات اور حیوانات کے
 عجائبات ، چاند سورج کی رفتار کی مقدار ، حوادثِ یومیہ
 کے اسباب ، انبیاء ، سلاطین اور ممالک کے قصے وغیرہ
 ان چیزوں سے وہ بحث نہیں کرتے ، مگر ان کچھ چند معمولی

عقولهم يؤتى بها في التذكير بالاعمال لله و
 التذكير بإياد الله على سبيل الاستعداد بکلام
 اجمالي يسامح في مثله بابراد الاستعداد المجازا
 وهذا الاصل لما سألوا النبي عن ملية نقصان
 القمر زيادته اعرض الله تعالى عن ذلك
 الى بيان فوائد الشهور فقال يسئلونك
 عن الاهلة قل هي مواعيت للناس الحج
 وتروى كثيرا من الناس فسد ذوقهم
 بسبب الالفة بهذه الفنون او غيرها
 من الاسباب فحملوا كلام الرسل على
 غير محمله (محجة الله بالغة - صفحہ ۶۸)

اتین جن سے لوگوں کے کان مانوس ہو چکے ہیں اور انکی
 عقول نے اُن باتوں کو قبول کر لیا ہے، اور ان باتوں کو
 بھی وہ لوگ خدا کی شان اور قدرت کے ذکر میں ضمنی طور پر
 اجالا بیان کرتے ہیں اور اس میں مجاز اور استعارہ سے
 کام لیتے ہیں، اور اسی اصول کی بنا پر جب لوگوں نے
 آنحضرت سے چاند کے گھٹنے پر چھنے کا سبب پوچھا تو خدا نے
 اس کے جواب سے اعراض کیا اور اس کے بجائے مینو کا
 فائدہ بیان کر دیا، چنانچہ فرمایا ولیسئلونک العلم اور اکثر
 لوگوں کا مذاق ان فنون (یعنی ریاضیات وغیرہ) کے اشتغال
 کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو یہ لوگ انبیاء کے کلام کو غلطاً
 محمول پر محمول کرتے ہیں۔

۴) ایک عام اصول جس پر تمام انبیاء کا عمل رہا ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث
 ہوتے ہیں اُس کے اکل و شرب، لباس، مکان، سامان، آرائش، طریقہ نکل ج۔ زوجین کے
 عادات، بیع و شرا، معاشی پردار و غیر فصل قضایا، غرض اس قسم کے تمام امور پر نظر ڈالتے ہیں
 اگر یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسا انکو ہونا چاہیے تو پھر کسی قسم کا تبدیل و تغیر نہیں کرتے بلکہ ترغیب
 دلاتے ہیں کہ یہ رسوم و آئین صحیح اور واجب العمل اور مبنی علی المصلح ہیں، البتہ اگر ان میں
 کچھ نقص ہوتا ہے مثلاً وہ آزار رسانی کا ذریعہ ہوں۔ یا کدات و نیوی میں انہماک باعث ہوں،

یا اصولِ احسان کے مخالف ہوں یا انسان کو دنیاوی اور دینی مصلح سے بے پروا کر دینے والی ہوں تو ان کی بے ادبی دیتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کہ سرے سے انقلاب کر دین، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں جس کے مشابہ کوئی چیز قوم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے یا ان لوگوں کے حالات میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جنکو قوم اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتی آتی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب یہ اصول نہایت تفصیل سے بیان کر کے لکھتے ہیں۔

وَلِهَذَا الْمَعْنَى اخْتَلَفَ شَرَائِعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّاسِخُ
فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَجْعَلْ فِي الْكَيْحَانِ
وَالطَّلَاقِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالزَّيْنَةِ وَاللِّبَاسِ
وَالْقَضَاءِ وَالْحُدُودِ وَالْغَنِمَةِ بِمَا لَمْ يَكُنْ
لَهُمْ رِبَهٌ عِلْمًا أَوْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ
إِذَا كُنْ لِقُوا نِعْمًا أَوْ قَعُوا قَاصَةً
الْمَعُوجِ وَتَصَحُّحِ الشَّقِيقِ

اور اسی وجہ سے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں۔ اور جو لوگ
علم میں پختہ کار ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت نے نکاح۔
طلاق۔ معاملات۔ آرائش۔ لباس۔ قضا۔ تعزیرات۔
غنیمت۔ میں کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جسکو وہ لوگ
سرے سے نہ جانتے ہوں یا ایسی جسکے قبول کرنے میں انکو پسند
ہو، ان پر یہ ضرور ہوا کہ جو کچھ تھی، سیدھی کر دی گئی اور
جو خرابی تھی رفع کر دی گئی۔

(۵) انبیاء پر جو شریعت نازل ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ عقائد و مسائل جو مذہب کے اصول کلیہ ہوتے ہیں، اس حصہ میں تمام شریعتیں متحد ہوتی ہیں۔ مثلاً خدا کا وجود۔ توحید۔ ثواب عقاب۔ عبادات۔ شعائر اللہ کی تعظیم۔ نکاح۔ وراثت وغیرہ وغیرہ دوسرے وہ احکام اور سنن جو خاص خاص انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اور جنکی بنیاد پر

کہا جاتا ہے کہ شریعت موسوی مثلاً، شریعت عیسوی سے مختلف ہے شریعت کا یہ حصہ خاص خاص قوموں یا ملکوں کے مصلح اور فوائد پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی بنیاد زیادہ تر ان خیالات، عقاید، عادات، معاملات، رسوم، طریق معاشرت، اور اصول تمدن پر مبنی ہے جو پہلے کسے قوم میں موجود تھے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

فَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي الشَّرَائِعِ عِلْمُ مَنْزُوتَةٍ
 فِي الْقَوْمِ وَاعْتِقَادَاتُ كَامِنَةٍ فِيهِمْ وَعَادَاتُ
 تِجَارَةٍ فِيهِمْ وَلِذَا لَكَ نَزْلُ تَحْرِيمِ الْحُمْرِ لِأَبْلِ
 وَالْبَازِئِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ دُونَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ
 وَلِذَا لَكَ كَنْ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيثِ فِي الْمَطَامِ
 مُفَوَّضًا إِلَى عَادَاتِ الْعَرَبِ وَلِذَا لَكَ حَرَمُ
 بَنَاتِكَ الْأَخْتِ عَلَيْنَا دُونَ الْيَهُودِ۔

اسی طرح شریعت میں ان علوم اور اعتقادات و عادات کا لحاظ کیا جاتا ہے جو قوم میں مخزون اور جاری و ساری ہوتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اونٹ کا گوشت اور دو ذبی اسرائیل پر حرام ہوا، اور بنی اسماعیل پر حرام نہ ہوا، اور یہی وجہ ہو کہ کھانوں میں پاک اور نجس کی تفریق، عرب کے مذاق پر محفل کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ بھانجی سے شادی کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور یہود کے ان نہیں۔

شاہ صاحب نے اس موقع پر اس اصول کی اور بہت سی تفریعات بیان کی ہیں، اہم نے تطویل کے لحاظ سے قلم انداز کر دین۔

اسی بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْعَادَاتِ وَالْعُلُومِ
 الْكَامِنَةِ يَتَّفَقُ فِيهَا الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ

جانتا چاہیے بہت سے مراسم اور علوم ایسے ہیں جن میں تمام عرب و عجم اور تمام معتدل ممالک کے رہنے والے اور

وَجَمْعُ سُكَّانٍ الْأَقْلَامُ الْمَعْدِلَةُ وَاهْلُ الْأَمْزَجَةِ
الْقَابِلَةُ لِلْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ كَالْحُرِّ لِمَيْتِهِمْ
وَاسْتِحْبَابُ الرِّفْقِ بِهِمْ وَكَالْفَخْرِ بِالْأَحْسَنِ الْأَشْهَدِ
فَتِلْكَ الْعَادَاتُ وَالْعُلُومُ أَحَقُّ الْأَشْيَاءِ
بِالْإِعْتِبَارِ ثُمَّ بَعْدَهَا عَادَاتُكَ وَعَقَائِدُكَ تَخْتَصُّ
بِالْمَبْعُوثِ عَلَيْهِمْ فَتَعْبَرُ بِتِلْكَ أَيْضًا۔
تمام وہ لوگ جن میں اخلاق فاضلہ کی قبول کرنے کی صلاحیت
ہے۔ سب شفق ہوئے ہیں بشمارہ وہ کا عمر مرنا اور سب پر رحم
کھانا یا شلاحب و نسب پر فخر کرنا۔ تو یہ مہم اور یہ اصول
سب سے زیادہ جاننے کے قابل ہیں۔ ان کے بعد وہ مہم
ہیں جو خاص اسی قوم میں جاری ہیں جن پر وہ پیغمبر مبعوث
ہوئے تو اس پر احتیاج کیا جاتا ہے۔

(۶) کسی چیز سے رکنے یا کسی چیز کے حکم دینے کے دو طریقے ہیں ایک کہ اس چیز کے فوائد و نقصان
بیان کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ وہ شے مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ امر توہی کا اصلی سبب، اسکا مفید
یا مضر ہونا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ شے بالذات موجب ثواب یا عتاب ہو جیسا کہ بعض
دعاؤں کی نسبت لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس کے الفاظ اول بدل ہو جائیں تو دعائیں وہ تاثیر نہ دینگیں
پہلا طریقہ اگرچہ بظاہر حکیمانہ اور اصول عقل کے زیادہ موافق ہے لیکن یہ طریقہ عام
نہیں ہو سکتا۔ اگر امر توہی کا مارا پر رکھا جائے تو ایک ایک عامی کو اوامر و نواہی کے دقائق اور باریکیاں
سمجھانی پڑینگیں اور یہ بالکل ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ کسی کام کے کرنے کے لیے عام طبائع پر مجبور
اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ خدا نے اس کام کا حکم دیا ہے اور خدا اس کی تعمیل سے خوش ہوتا ہے،
اس قدر اس بات کا اثر نہیں پڑ سکتا کہ وہ چیز فی نفسہ اچھی ہے فرض کرو اگر تعزیرات ہند کے بجائے
اخلاقی کتابیں جاری کی جائیں جن میں یہ لکھا ہو کہ چوری۔ ٹوکتی۔ رہزنی۔ بُری باتیں میں اس لیے
اسے پھنسا چاہیے تو کیا یہ اخلاقی کتابیں ہجر ائم کے گھٹانے میں وہ کام دینگیں جو تعزیرات ہند

مذکورہ بالا اصول تمام انبیاء میں مشترک ہوتے لیکن جس نبی کی رسالت عام ہوتی ہو اور تمام عالم کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتا ہے اُس کی ہدایت اور تلقین میں بعض اہم خصوصیات ہوتی ہیں جو اور انبیاء میں نہیں پائی جاتیں

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے اُس کی شریعت میں اس قوم کے عادات اور خصوصیات کا خاص طریقہ پر لحاظ ہوتا ہے لیکن جو پیغمبر تمام عالم کے لیے مبعوث ہوا اُس کے طریقہ تعلیم میں یہ اصول چل نہیں سکتا کیونکہ نہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے لیے الگ الگ شریعتیں بنا سکتا ہے نہ تمام قوموں کی عادات اور خصوصیتیں باہم متفق ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ پہلے اپنی قوم کی تعلیم و تلقین شروع کرتا ہے اور انکو محاسن اخلاق کا نمونہ بناتا ہے یہ قوم اس کے اعضا اور جوارح کا کام دیتی ہے اور اسی کے نمونہ پر وہ اپنی تلقین کا دائرہ وسیع کرتا جاتا ہے اُس کی شریعت میں اگرچہ زیادہ تر وہ قواعد کلیہ اور اصول عام ہوتے ہیں جو تقریباً تمام دنیا کی قوموں میں مشترک ہوتے ہیں۔ تاہم خاص اس کی قوم کی عادات اور خصوصیات کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو احکام ان عادات اور حالات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں انکی پابندی مقصودِ اہل بیت نہیں ہوتی اور نہ اُن پر چندان زور دیا جاتا ہے۔

اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البابا لفظ (صفحہ ۱۲۳) میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

وهذا العلم لا يجمع الا مع علم له واحد يحتاج | یہ امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لانا چاہتا ہے

الْأُصُولُ الْآخَرَى غَيْرَ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا سَبَقَ - اسکو اور چند اصول کی جو موصول مذکورہ بالا کے علاوہ ہیں جلالت برقی ہجری
منہا ان یدعو قوموا الى السنة الواحدة - ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہِ راست پر بلا تا ہجری
ويزكيهم ويصير لهم شأخمة ثم يتخذهم - اسکی اصلاح کرتا ہے، اسکو پاک بنا دیتا ہے،
بمنزلة جوارحه +++ پھر اسکو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔

وذلك لان هذا الامام نفسه لا يتأذى منه مجاهدة - یہ اس لیے کہ یہ تو ہونین سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں
امور غير محصورة وان كان كذلك وجب ان يكون - کی اصلاح میں جان کھائے، اس لیے ضرور ہوا کہ اسکی شریعت
مادة شريعته ما هو بمنزلة المذهب الطبع - کی اصلی بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو،
لاهل الاقاليه الصالحة عربهم و عجمهم - اس کے ساتھ خاص انکی قوم کے عادات اور مسلمات

شعوا عند قومهم من العلوم والارتقايات - کے اصول بھی ایسے جائیں اور ان کے حالات کا لحاظ
ويراعى فيه حالهم اكثر من غيرهم ثم يحل - پر نسبت اور قوموں کے زیادہ تر کیا جائے، پھر تمام لوگوں کو
الناس جميعا على اتباع تلك الشريعة لانه - اس شریعت کی پیروی کی تکلیف دی جائے کیونکہ یہ تو
لا سبيل الى ان يفوض الامر الى كل قوم او - ہونین سکتا کہ ہر قوم یا ہر پیشوے قوم کو اجازت یہی
الى ائمة كل عصر اذ لا يحصل منه فائدة - جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالین ورنہ تشریع محض
اللتشريع اصلا ولا الى ان ينظر ما عند كل قوم - بقائد ہوگی نہ یہ ہو سکتا کہ ہر قوم کی عادات و خصوصیات
ويمارس كل منهم فيجعل لكل شريعة +++ کا تجسس کیا جائے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بنائی جائے

فلا احسن ولا ايسر من ان يعت برفق - اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ ہونین کہہ سار
الشعائر والحدود ولا ارتقايات عادة - تعزیرات اور انتظامات میں خاص اس قوم کی عادات کا

قومہ المبعوث فیہم ولا یضیق کل التضیق علی الاخرین الذین یأتون بعدہ۔
 عطا کیا جائے جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے، اس کے تحت آنی
 سون پر ان احکام کے متعلق چندان سخت گیری بھی کی جائے۔

اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ شریعت اسلامی میں چوری، زنا، قتل وغیرہ کی جو
 سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں کمان تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے
 اور یہ کہ ان سزاؤں کا بعینہا اور بخصوصہا پابند رہنا کمان تک ضروری ہے۔

خرق عادات

بیانات مذکورہ بالا سے اگرچہ ثابت ہو چکا۔ کہ نبوت، خرق عادت پر موقوف نہیں اور
 اس لحاظ سے ہم کو اس مسئلہ کے متعلق کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن خرق عادت
 تمام مذاہب کا ایک ضروری عنصر ہے، اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں بھی
 کچھ نہ کچھ اس کی جہلک موجود ہے اس لیے اس عقدہ کا حل کرنا ضرور ہے۔ قرآن مجید
 میں اس قسم کے جو واقعات منقول ہیں، فرقہ جدیدہ ان کی عموماً تاویل کرتا ہے اور کہتا ہے
 کہ قرآن مجید میں اس قسم کا ایک واقعہ بھی مذکور نہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ قرآن مجید
 بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس قسم کے واقعات کے مذکور ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا،
 بے شبہ شاعرہ کی افراط بچوں کے وہم پرستی کے درجہ تک پہنچ گئی ہے، لیکن انکا
 محض کرنا بھی کچھ کم ہٹ دھرمی نہیں ہے، ہمارے زمانہ کے لوگوں نے جو تاویلین
 کی ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں بے شبہ یہ تاویلین نئی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے

کافی ہین جو بچا رہے عربی زبان اور اس کے طرز و اسلوب سے نا آشنا ہین، مگر ماہر عربیت کے سامنے یہ تبلیغ کیا کام دے سکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید فرقہ پنوں کو ہم پرست مسلمانوں کا طرف مقابل ہے اس لیے ضرور تھا کہ وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے، ایک طرف جب یہ افراط ہے کہ ہر قسم کے ناممکن اور محال واقعات، ہر کس و نا کس سے سرزد ہو سکتے ہین، اور کلمۃ الاولیاء حق کے دائرہ کی وسعت کی کوئی حد نہیں قرار پائی۔ تو اُس کے مقابل میں یہ تفریط کچھ تعجب انگیز نہیں کہ کوئی واقعہ جو بظاہر خلاف ہو، ہرگز وقوع میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم کو افراط و تفریط سے الگ ہو کر، خود حقیقت حال پر غور کرنا چاہیے۔

خرق عادت کے منکرین کا تا متر استدلال یہ ہے کہ خرق عادت، قانون فطرت کے خلاف ہوا جو چیز قانون فطرت کے خلاف ہو وہ منع ہوا پس دلیل کے دوسرے طبقے کو ان کا رد نہیں ہو سکتا لیکن پہلے مقدمہ کے ثابت ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیا فطرت کے تمام قوانین منضبط ہو چکے ہین؟ کیا اسپر اطمینان ہو چکا ہے کہ ہم جن امور کو قانون فطرت سمجھ رہے ہین وہ درحقیقت قانون فطرت ہین؟ علوم جدیدہ کی تحقیقات اور تجربہ نے سیکڑوں ایسے قانون فطرت دریافت کیے جو پہلے مطلق معلوم نہ تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر قائم ہے سیکڑوں ہزاروں برس سے فقرا اور جوگیوں کے متعلق یہ واقعات منقول چلے آتے تھے کہ وہ محض توجہ قلب سے دوسرے شخص کو بد ہوش اور متاثر کر سکتے ہین، موجودہ زمانہ اس بنا پر انکار کر رہا تھا کہ یہ خلاف قانون فطرت ہے کہ ایک ماؤہ بغیر اس کے کہ

دوسرا مادہ اس سے ملاقی ہو کسی قسم کا اثر قبول کر سکے، لیکن جب مسمریزم کے تجربوں نے قوت نفسانی کا اثربا ثابت کیا تو تمام پہچلے واقعات تسلیم کرنے پڑے آج ایک مسمریزم کا مَشَاق علی رؤس الاشہاد دوسرے اشخاص کو محض قوتِ نظریہ قوتِ نفس سے بیہوش کر سکتا ہے، اُس سے جو بات چاہے کھلو سکتا ہے۔ جو کام چاہے کر سکتا ہے۔

قدیم عربی کتابوں میں مذکور ہے کہ مصر میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے چھوٹے سے جسم پر عرشہ طاری ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر آدمی اس کو ہاتھ سے پھینک نہ دے تو عرشہ کی شدت سے بیہوش ہو کر گر جائے یہ واقعہ ایک مدت تک خلاف عقل قرار دیا گیا۔ لیکن موجودہ تحقیقات نے اس مچھلی کا وجود ثابت کیا اور معلوم ہوا کہ انہیں الکٹر سٹی ہوتی ہے۔

خود یورپ کے محققین اس بات کو تسلیم کرتے جاتے ہیں کہ جب قدرتی تحقیقات بڑھتی جاتی ہے ناممکن چیزیں ممکن ثابت ہوتی جاتی ہیں۔

فرانس کا مشہور فاضل کیل فلامریان جو فزیکل سائنس کا استاد مانا جاتا ہے اپنی کتاب اسپیریکولیزم میں لکھتا ہے ”انسان کی فطری عادت ہے کہ جو چیز نظر ہر مشکوک ہوتی ہے یا جس کو وہ نہیں جانتا اور سمجھ نہیں سکتا اس کے وجود سے انکار کرتا ہے، ہیروڈوٹس یا ملین کی تحریروں میں اگر ہم یہ پڑھتے کہ ایک عورت کی ران میں چھاتی تھی اور اس سے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو ہم کو بے اختیار ہنسی آتی اور ہم

۱۷ یونان کا مشہور پٹورخ ہے۔

استہزا کرتے لیکن پیرس کے علمی کانفرنس منعقدہ ۲۵۔ جون ۱۹۲۲ء میں یہ واقعہ برائے العین مشاہدہ کیا گیا۔

”اسی طرح اگر کوئی ہم سے یہ کہتا کہ ایک شخص مر گیا اور جب اس کی تشریح کی گئی تو اُس کے پیٹ میں ایک بچہ پایا گیا جو اس شخص کا توڑم تھا اور اس کے جسم میں پرورش پاتا رہا تھا۔ تو ہم اس واقعہ کو محض خرافات سمجھتے، لیکن چند روز ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ چھپٹن برس تک بدن ہی میں پرورش پاتا رہا اور پھر ظاہر ہوا ہمبروڈوش کے ایک مترجم نے لکھا ہے کہ لوگوں کا یہ بیان کہ سکندر کی بیوی وکسان نے ایک ایسا بچہ دیا تھا جس کے سر نہ تھا، خلاف عقل سمجھا جاتا تھا، لیکن آج تمام جتنی ڈگشرویون میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہت سے بچے بغیر سر کے پیدا ہوتے ہیں۔“

”اس قسم کے واقعات ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو لوگ بغیر بصیرت کے انکار کر دیا کرتے ہیں وہ جاہل اور کوڈل ہیں۔“

چونکہ ہمارے ملک میں عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ یورپ عام طور پر خرق عادات کا منکر ہے اور اسی بنا پر جدید تعلیم کا ایک ایک بچہ ہر قسم کے ایسے واقعات پر جو محسوسات عام کے خلاف ہو، استہزا اور انکار کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خرق عادات کے متعلق یورپ کے مشہور اور مستند حکما و فضلا کے اقوال اور آراء اس موقع پر نقل کریں۔

دنیا میں خرق عادات سے ہمیشہ اُس فرقہ کو اٹکار رہا ہے جو طبعیین اورادہ پرست
 ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جن کی تحقیقات، اجسام اور خواص اجسام پر محدود ہوتی ہیں اور کچھ ایسی حال ہی
 ایک مدت تک یہی حالت رہی پھر ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے روح اور روح کے اثر و
 کی تحقیقات پر توجہ کی، ان لوگوں نے بہت سے تجربوں کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ روح
 جسم سے جدا گانہ ایک چیز ہے اور اُس کے قوی اور ادراکات بالکل الگ ہیں روح
 سیکڑوں کوس سے بغیر حواس کی وساطت کے ایک چیز کو دیکھ سکتی اور سن سکتی ہے روح
 واقعات آئندہ کا ادراک کر سکتی ہے روح کو سون تک اپنا اثر پہنچا سکتی ہے۔ غرض
 روح کے ذریعہ سے بہت سے ایسے افعال سرزد ہو سکتے ہیں جنکو خرق عادت کہا جاتا ہے
 اس فرقہ نے اپنے دعوے کو اس بلند آہنگی سے ظاہر کیا کہ لوگوں کو اسکی تحقیقات
 کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ۱۹۶۹ء میں بمقام لندن ایک بین الاقوامی مجلس ان امور کی تحقیقات
 کے لیے منعقد ہوئی، اُس مجلس کے ارکان یہ تھے۔

سرجان لبک ممبر پارلیمنٹ صدر انجمن

پروفیسر کسلی جو طبعیات کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وکیل

لوئیس۔ فزیکل سائنس کا بہت بڑا عالم۔

الفرد ویلر جو ڈارون کا ہم عصر اور مسئلہ ارتقاء میں برابر کا شریک تھا۔ ممبر

مارگن۔ مجلس علوم ریاضیہ صدر انجمن

جان کوکس

ان کے سوا اور بہت سے فضلاء شریک مجلس تھے، اٹھارہ مہینے تک یہ مجلس بر تحقیقات کرتی رہی، اخیر میں مجلس نے جو رپورٹ مرتب کی، اُس کے بعض فقرے یہ ہیں۔

”مجلس نے اپنی رائے کا مادہ صرف ان تجربوں پر رکھا جو مجلس نے برای العین مشاہدہ کیے اور جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مجلس میں چار محس ایسے ممبر تھے جو شروع میں اس قسم کے واقعات کے سخت منکر تھے، اور سمجھتے تھے کہ یا تو ان واقعات میں فریب اور شعبہ بازی سے کام لیا جاتا ہے یا خود انسان کی عصبی نظام کا اثر ہے لیکن نہایت دقیق اور کمر تجربوں کے بعد اُن کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ خرقِ عادات حقیقی اور واقعی ہیں۔“

اس کے بعد انگلستان اور امریکا میں اس کی تحقیقات کے لیے ایک مجلس قائم ہوئی جس کے صدر انجمن ہیزلوب اور ہوڈسن تھے، یہ مجلس قریباً بارہ برس تک تحقیقات میں مصروف رہی اور بالآخر ۱۹۹۹ء میں اس نے اپنی تحقیقات ختم کی اور ان واقعات کی صحت کا اعتراف کیا، ہیزلوب نے جو رائے لکھی اس کے بعض فقرے یہ ہیں۔

”مجھ کو امید ہے کہ میں برس دن کے بعد تمام دنیا کے سامنے دلائلِ قطعیہ سے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس عالم فانی کے بعد ایک اور عالم ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ خرقِ عادات دیکھے جن کی نسبت کسی طرح شعبہ اور فریب کا احتمال نہیں ہو سکتا۔“

ہوڈسن کی رپورٹ کے بعض جملے یہ ہیں۔

”دنیا کو بہت جلد عظیم الشان جدید اطماعین حاصل ہونے والی ہیں، مجھ کو امید ہے کہ

دو ہی ایک برس میں۔ میں دنیا کے لیے انسانی زندگی کے قوانین فطرت کی نئی تفسیر پیش کروں گا، اگر پروفیسر ہیزلوب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اُسے مردوں کی روحوں سے باتیں کیں تو اُسے بالکل سچ دعویٰ کیا ہے۔“

ایک اخبار کے نامہ نگار نے ہوڈسن سے اس مسئلہ کے متعلق گفتگو کی تو اُسے یہ الفاظ کہے ”میں نے اور پروفیسر ہیزلوب نے ایک ساتھ تحقیقات شروع کی ہم دونوں دہریہ تھے، اور کسی شبہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، تحقیقات سے ہماری غرض یہ تھی کہ مدعیان روحانیت جو شعبہ بازیان کرتے ہیں۔ ان کی پردہ دری کو دی جاے لیکن آج میں اس بات کا قائل ہوں کہ مردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور اُس کے متعلق ایسے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اب مطلق شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔“

پروفیسر کوکس۔ جو امپریل سائنٹفک سوسائٹی کا صدر رنجن ہے اُسے مجمع عام میں کہا کہ ”میں صرف یہی نہیں کہتا کہ یہ ممکن ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل حقیقت واقعی ہے۔“ پروفیسر کوکس نے خاص اسپرٹچولیزم پر ایک کتاب لکھی جو نہایت کثرت سے بار بار چھپ چکی ہے اس میں دہ لکھا ہے کہ ”چونکہ مجھ کو ان واقعات کا قطعی یقین ہو چکا ہے، اس لیے یہ اخلاقی نامردی ہے کہ میں اُن کے ظاہر کرنے میں اس بنا پر ہچکچاؤں کہ نکتہ چین میری مہنسی اڑائیں گے۔“

مادین میں بہت بڑا فاضل ڈاکٹر جارج سکستون ہے، وہ روح وغیرہ کا نہایت مخالف تھا اور ان امور پر سخت حملے کیا کرتا تھا، اُسے صرف اس غرض سے کہ

مدعیانِ روح کی شعبہ باز یون کا پتہ لگائے، اسطرح توجہ کی اور پندرہ برس تک اس تک و دو میں رہا، لیکن بالآخر اُس نے یہ الفاظ کہے۔

”میں نے خاص اپنے گھر میں جہان میرے احباب کے سوا، اور کوئی موجود تھا، بغیر کسی درمیانی شخص کے قطعی طور پر اس کا تجربہ کیا جن لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ مرے ہوئے ہمارے عزیز و اقارب تھے۔“

بارکس نے جو مشہور جیالوجسٹ فاضل ہے ایک علمی پرچہ میں لکھا کہ ”میں نے تمام وہ کتابیں جو روح کی رو میں لکھی گئی تھیں پڑھیں اور ان تمام لوگوں سے مناظرے کیے لیکن میں نے یہ مشاہدات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دوس برس تک تجربہ کرتا رہا ہاں تک کہ اب میں ان مشاہدات پر، بہ علم و درایت گفتگو کر سکتا ہوں۔“

مارگن جو علومِ ریاضیہ کا پریسیڈنٹ ہے، اُس نے یہ شہادت دی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اور اپنے کانوں سے جو سنا اُس نے مجھ کو ایسا مطمئن کر دیا ہے کہ شک کا احتمال بھی نہیں رہا۔“

سب سے بڑی شہادت اس باب میں رسل ویلر کی ہے، یہ مشہور جنرل ڈارون کا شریک اور پہلے خیال کیا جاتا ہے، ڈارون کی ایجاد میں یہ برابر کا شریک تھا، اس نے خاص اس بحث پر ایک کتاب لکھی جس کا نام عجائباتِ روح ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ ”میں محض دہریہ تھا اور اپنے اس مذہب کے بالکل قانع تھا، مجھ کو ذرہ بھر بھی خیال نہ تھا کہ میں روح کا معترف ہو سکوں گا، یا اس بات کا قائل ہو سکوں گا کہ اس عالم میں مادہ کے

سوا اور بھی کوئی چیز کوئی اثر پیدا کر سکتی ہے۔“

”لیکن محسوس حیرت خیز شہادت نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں اگرچہ ابھی تک میں یہ تسلیم نہیں کرنا تھا کہ یہ آتاز روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل پر اثر کرنا شروع کیا نہ بطریق استدلال و حجت بلکہ یہ شہادت کے پے درپے تو اثر کا اثر تھا جس کا یہ نتیجہ تھا کہ روح کے اقرار کے بغیر کوئی مفرد نہ تھا۔“

پروفیسر ایسٹ جو امریکا کی سائٹفک سوسائٹی کا صدر راجھن ہے اُس نے ایک میگزین میں لکھا کہ ”چند روز پہلے مجھ کو اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ مجھ کو ایک ایسا واقعہ کھنپا پڑے گا لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے اعتقاد کو اگر میں بددیانتی سے چھپاتا ہوں تو میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹاتا ہوں، یہ تمام سچے مشاہدات دیکھ کر اب میں چُپ نہیں رہ سکتا ورنہ میں اخلاقی بُزدلی کا مرکب ہوں گا۔“

جرمن کا مشہور ہدست دان رولنر بھی اسکی تحقیقات پر متوجہ ہوا، اس کے ساتھ اور چند مشہور فضلاء شریک ہوئے جنہیں سے بعض کے یہ نام ہیں۔

میر

فیشنرفزیکل سائنس کا استاد اور یونیورسٹی کا پروفیسر۔

ونڈٹ۔ نہایت مشہور فاضل اور یونیورسٹی کا پروفیسر۔

بالآخر بہت سی تحقیقات کے بعد ان تمام فاضلوں نے روح کے عجیب و غریب کثرتوں کا اعتراف کیا زوالت بہت بڑا عالم تھا، اس کے اعتراف پر لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اُس نے

دھوکا کھایا چنانچہ چند مشہور پروفیسروں نے یہ خیال اخبار کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ بہر
زور نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام اوراق علیہ ہے، امین اس نے نہایت زور شور سے
اپنے مشاہدات کا حوالہ دیا، اور اُن کے صحت پر دلائل قائم کیے۔

سلسلہ ۹۱ میں جو علمی کانفرنس منعقد ہوئی اس کے ایک جلسہ میں پروفیسر لوج نے
جو بہت بڑا ریاضی دان ہے ایک لکچر دیا اور روح کے متعلق تقریر کرتے وقت کہا کہ ”اب
وہ وقت آگیا ہے کہ آدمی اور روحانی عالم میں اب تک جو حد فاصل تھی وہ ٹوٹ جائے
جس طرح اور بہت سی حدیں ٹوٹ گئیں۔ اس طریقہ سے ثابت ہو جائیگا کہ ممکنات کی کچھ
اتہا نہیں، اور یہ کہ جس قدر ہم جانتے ہیں وہ بمقابلہ اُن چیزوں کے جو ہم کو معلوم نہیں
ہیں کچھ بھی نسبت نہیں رکھتیں۔“

۲۲۔ جون سلسلہ ۹۲ کو جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں پروفیسر دوٹاش نے اپنی
اپنیچ میں کہا کہ ”یہ خرق عادات جو اس وقت ہم نے مشاہدہ کیے اور جن کے ذکر سے
ان لوگوں کو طیش آجاتا ہے جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتے ہیں اور خبری مباحث علیہ
گفتگو کیا کرتے ہیں، انہی متواتر مشاہدات کے سلسلہ میں داخل ہیں جو ایک مدت سے
ہمارے تجربہ میں آرہے ہیں اور جن کی نسبت شک کرنا اب غیر ممکن ہو گیا ہے۔“

سلسلہ ۹۳ میں بمقام میلان ایک بہت بڑی کمیٹی منعقد ہوئی جس کے ممبر حسین فیل تھے،
الگزینڈر گراکوٹ۔

جیوفانی میلان کے رصد خانہ کا سکریٹری۔

کارل دوپرل جرمن کا مشہور ڈاکٹر۔
 جیوزوب جیروزا۔ فریکل سائنس کا پروفیسر۔
 پروفیسر شارل ریشیہ۔ فرانس کی طبی کالج کا پروفیسر۔
 لمبروزو۔

ان علمائے ۱۷-۱۸ اجلاس میں ان امور کی تحقیقات کی، اور بالآخر اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جو خوارق عادات ہمیں مشاہدہ کیے ان میں کسی قسم کی شعبہ بازی یا چالاک نہیں تھی، اور یہ مشاہدات یہ درجہ رکھتے ہیں کہ مسائل علمیہ میں داخل کیے جائیں۔
 اس قسم کی سیکڑوں شہادتیں ہیں جن کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہوگی، اس لیے ہم دائرۃ المعارف کے فقرہ ذیل پر اکتفا کرتے ہیں۔

وکتیرون من اهل امریکا و بالامتازین	امریکا اور یورپ کے بہت سے علماء جو علوم فلسفہ حکمت
بالعلوم والفلسفة والحكمة والسیاسة	اور سیاست میں ممتاز ہیں، اس بات کے معتقد ہیں کہ ایک
يعتقدون وجود قوة لم یكشفها العلم	ایسی قوت موجود ہے جس کو علم نے اب تک دریافت نہیں
تقوم بتلك الاعمال او ان مأسر أو	کیا تھا۔ وہ قوت ان اعمال کو انجام دے سکتی ہے۔ ان
من الظواهر لا یستلک الخداع والشعوذة	لوگوں کا اعتقاد ہے کہ جو تجربے ان لوگوں نے کیے وہ
وقالوا ان لم تکن حقیقة فہی جدیدة	فریب یا شعبہ نہیں قرار دیے جاسکتے، اور اگر وہ حقیقی
بالبحث والتامل۔	نہیں ہیں تو کم از کم ان پر غور و تامل کرنا ضروری ہے۔

جو خوارق عادات، ان تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوئے اگرچہ وہ ہزاروں

متجاوزین لیکن ان کی بنا پر جو کلیات قائم ہوتے ہیں اُن کو کامل غلامریان نے حسب ذیل شمار کیا ہے۔

(۱) - روح جسم سے جدا گانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے۔

(۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم موجودہ کی رو سے غیر معلوم تھیں۔

(۳) روح جو اس کے وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔

(۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

ان شہادتوں کو ہم روح کے ثبوت میں پیش نہیں کرتے بلکہ ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان میں ایک قوت ہے جسکو خواہ روح کہو خواہ ترکیب جسم کا خاصہ مانو، اُس سے ایسے عجیب و غریب افعال سرزد ہوتے ہیں جنکو علوم جدیدہ کے اساتذہ بھی خرق عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جسم اور مادہ کے دسترس سے باہر ہیں، اس بنا پر خوارق عادات سے کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا، البتہ فرق یہ ہے کہ وہ ہم پرست اور خوش اعتقاد لوگ ان چیزوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بلا کسی سبب اور واسطہ کے براہ راست خود خدا کی قدرت سے سرزد ہوتے ہیں، اور خواص کا یہ اعتقاد ہے کہ عالم اسباب میں ہر چیز وابستہ علت ہے، اسلیے ان خرق عادات کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔

اسلام میں جو حکما اور عرفا گزرے ہیں مثلاً امام غزالی۔ ابن رشد۔ شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ سب نے ان خرق عادات کو اسباب کا معلول مانا ہے اور ان اسباب کی تشریح کی ہے جن سے یہ خرق عادات سرزد ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے تمام معجزات کی تین قسمیں قرار دی ہیں، حسی، خیالی، عقلی۔ پہلی قسم تو اشاعرہ کے استمال کے لیے قائم کی ہے۔ باقی دو قسمیں جو اپنے مذاق کے موافق بیان کی ہیں وہ بالکل آج کل کی تحقیقات کے موافق ہیں چنانچہ ہم نے امام غزالی کی سوانح عمری میں جو چھپ کر شائع ہو چکی ہے امام صاحب کی اصلی عبارت نقل کی ہے۔

بوعلی سینا کو بھی ایک مدت تک خرق عادات سے انکار تھا، لیکن جو صوفیہ اُس کے زمانہ میں موجود تھے ان کے خوارق عادات اس کثرت سے خود اُس کے مشاہدہ میں آئے کہ بالآخر اس کو اقرار کے ساتھ ان کے اسباب و علل پر غور کرنا پڑا۔ اشارات میں خود اُس کے الفاظ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے، وہ خرق عادات کے بیان میں لکھتا ہے

ولکنہما تجارب لما ثبت طلب اسبابھا ++ لیکن نتیجہ میں واجب وہ ثابت ہو تو اُن کے اسباب کی جستجو ہوئی۔

ثم اني لو اقتصصت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه اور اگر میں اس قسم کے جزئیات کا شمار کروں جو میں نے خود دیکھے

وفيما حاكى عن صدقائه لطال الكلام۔ یا ان لوگوں نے دیکھے جن کو میں ثقہ سمجھتا ہوں تو بہت طول ہو جائیگا۔

بوعلی سینا نے مختلف خرق عادات کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں انہیں سے اسی نے سب سے بڑا سبب، قوت نفسانی کا اثر قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل اس کے بیان کے موافق حسب ذیل ہے۔

”یہ امر بابت ثابت ہے کہ تحلیل اور توہم کا اثر جسم پر پڑتا ہے، مثلاً خوشی سے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بعض دفعہ محض وہم سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان کو کسی کی طرف سے دل میں ناگوار خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے غصہ پیدا ہوتا ہے غصہ سے حرارت پیدا ہوتی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ پسینہ آ جاتا ہے، اس سے اس قدر ثابت ہوا کہ مادہ میں کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ مادہ پر صرف مادہ ہی اثر ڈال سکتا ہے خیال۔ وہم غیظ غضب۔ مادہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، باوجود اس کے ان کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔

جس طرح ان کیفیات سے، انسان خود متاثر ہوتا ہے، بعض انسانوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں، یہ قوت انسانوں میں علی قدر مراتب قوی اور ضعیف ہوتی ہے اور بعض انسانوں میں اس قدر قوی ہوتی ہے کہ اس سے نہایت عجیب و غریب افعال سرزد ہوتے ہیں۔“

”یہ قوت جس شخص میں فطری اور جبلتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ فطرۃً مقدس اور پاکیزہ خود ہوتا ہے اور اس قوت کو اغراض حسنہ میں استعمال کرتا ہے۔ وہ نبی یا ولی ہوتا ہے اور اگر اس قوت کے ساتھ فطرۃً بطینت اور شریر ہوتا ہے، اور اس قوت کو بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے تو وہ جادوگر اور شعبہ گر ہوتا ہے۔“

امام غزالی نے معارج القدس میں جہان انبیاء کے مختصات لکھے ہیں لکھتے ہیں
ولا ینکر ان یکون من القوی النفسانیة | اور کچھ بعد میں کہ بعض لوگوں کے قوائے نفسانی

ما هو اقوى فعلا وتأثيرا من انفسنا
نحن حتى لا يقتصر فعلها في المادة التي رسم
لها وهو بل غايل اذ لشاءت احدثت في
مادة العالم ما يتصور في نفسها + +
ایسے ہون جنکی قوت اور تاثیر ہمارے نفوس سے زیادہ
ہو۔ بیان تک کہ ان کا اثر اپنے ہی جسم پر محدود نہ ہو بلکہ
جس طرح اپنے اجسام پر وہ اثر ڈال سکتے ہیں، اُن کو عالمِ کبریٰ
ایسا ہی اثر ڈال سکیں۔

بوعلی سینا نے قوتِ نفسانی کے متعلق جو خیال ظاہر کیا ہے جدید تحقیقات کے
بالکل مطابق ہے، اسپرکچولیزم والے توصاف اعتراف کرتے ہیں کہ روح ایک مستقل
جداگانہ چیز ہے اور یہ خوارقِ عادات اسی کے اختار ہیں جو لوگ روح کے قائل نہیں
ہیں اُن کو بھی مشاہدات اور تجربوں کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑا کہ انسان میں کوئی ایسی
قوت ہے جس سے وہ خوارقِ عادات سرزد ہوتے ہیں جو جسم اور مادہ سے سرزد
نہیں ہو سکتے، چنانچہ اس کے متعلق یورپ کے بڑے بڑے علمائے علوم جدیدہ
کی شہادتیں اوپر گزر چکیں۔

غرض خرقِ عادت ایسی چیز نہیں کہ محض اس کی بنا پر کسی مذہب کے غلط کلمہ یا
جائے البتہ چونکہ خرقِ عادت کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ
جب تک اسکے ثبوت کی قطعی شہادت موجود نہ ہو ہم اسپر اعتبار نہ کریں۔ قرآن مجید چونکہ
قطعی الثبوت ہے اس لیے امین جان خرقِ عادت کا ذکر ہوگا، واجب التسلیم ہوگا
لیکن پہلے یہ امر نہایت غور اور وقتِ نظر سے طے کرنا پڑیگا کہ فی الواقع قرآن مجید کے
الفاظ اسکے ثبوت میں قطعی الدلالتہ ہیں یا نہیں؟

مفسرین میں جو محقق گذرے ہیں مثلاً قتال۔ ابو مسلم صفہانی۔ ابو بکر احمد وغیرہ ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں بہت کم خرق عادات مذکور ہیں اور جو واقعی مذکور ہیں ان کی صحت سے کسکو انکار ہو سکتا ہے؟

اخیر میں یہ جہاد دنیا بھی ضرور ہے کہ اشاعرہ اور کج کل کے عام مسلمانوں نے خرق عادات کے مفہوم کو جو سمجھتے دی ہے اس کے روتے ہر قسم کے محالات اور حقیقی امکانات بھی خرق عادات کے دائرہ میں آجاتے ہیں اور حاشا ہم ان کے امکان کا دعویٰ نہیں کرتے۔ مدت کے ڈوبے ہوئے آدمیوں کو دریا میں ایک کنکری پھینک کر زندہ کر دینا خرق عادات نہیں بلکہ محال ہے اور خرق عادات کے جواز سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ اس قسم کی دور از کار روایتوں کو صحیح تسلیم کیا جائے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت

بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ لِيُذَكِّرَهُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيَهُمْ

نبوت کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد آنحضرت کا نبی ہونا ایک بدیہی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ نبی کی حقیقت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا اجزلے ذیل سے مرکب ہے خود کامل ہو، دوسروں کو کامل کر سکتا ہو، اشیاء کے علوم اور معارف، اکتسابی نہ ہوں بلکہ بجانب اللہ ہوں۔ یہ تمام باتیں جس کمال کے ساتھ آپ کی ذات مبارک میں موجود تھیں کیا ابتداء آفرینش سے آج تک اس کی کوئی نظیر مل سکتی ہے؟

غور کرو وہ شخص جس نے کسی قسم کی ظاہری تعلیم نہ پائی ہو جس نے آنکھ کھول کر اپنے گرد و پیش بہت پرستی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا ہو۔ جس کے کانوں میں ناقوس کے سوا اور کوئی آواز نہ آئی ہو۔ جس نے الہیات۔ اخلاق۔ اصول معاشرت قانون تمدن کے متعلق ایک حرف بھی کسی سے نہ سنا ہو۔ دفعۃً منظر عام پر آئے اور ایک طرف تو فلسفہ اخلاق تزکیہ روح۔ الہیات معاہدہ قانون معاشرت اصول تمدن کے وہ دقائق اور نکات بتائے جو کسی حکیم کسی فلسفی کسی نقشنہ کسی پیغمبر نے کبھی نہیں بتائے تھے، دوسری طرف تمام قوم کی قوم میں جو اس وقت جمالت و وحشت۔ جور و ظلم فتن و فجور ستما کی و خوریزی میں ڈوبی ہوئی تھی پاکیزہ اخلاقی اور سچائی کی وہ روح بھونک لے کہ دفعۃً ان کی کایا لٹ ہو جائے بجز محمد رسول اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے؟

غور کرو آنحضرت کی بعثت کے وقت تمام دنیا کی کیا حالت تھی؟ ہندو اور مصری سیکڑوں خدا یا اوتار مانتے تھے عیسائی تثلیث کے قائل تھے صابین ستارہ پرست تھے مجوسی یزدان اور اہرمین دو خدا تسلیم کرتے تھے یہودی توحید کے قائل تھے مگر جس قسم کا خدا مانتے تھے وہ انسان سے کچھ ہی بڑھکر بلکہ بہت سی باتوں میں برابر یا گھٹ کر تھا اہل عرب یا تو خدا کے سرے سے قائل ہی نہ تھے یا مانتے تھے تو اس قسم کا خدا مانتے تھے جسکے نہایت کثرت سے لڑکیاں (یعنی ملائکہ) تھیں۔ بہت سے فرے ہر دن کا الگ الگ خدا مانتے تھے۔

یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو خیال اُسکے دل میں آتا ہے وہ اُنھی واقعات،

روایات، اور خیالات سے انہیں ہوتا ہے جو اس کے گرد و پیش پھیلے ہوئے ہیں انہی سے وہ ادل بدل کر ایک دوسری صورت بنالیتا ہے۔ اب غور کرو کہ اگر اس فطرت کے رو سے آنحضرت کے دل میں خدا کا خیال آتا تو اسی قسم کا خدا ہوتا جو اس زمانہ کے لوگوں کا تھا لیکن آپ نے جس خدا کی تلقین کی وہ ایسا خدا تھا جو واحد محض ہے جس کی ذات اور صفات میں کسی شخص کو کسی قسم کا اشتراک نہیں، جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ زمان میں نہ مکان میں اور پھر ہر جگہ ہے، جو ایک ایک ذرہ کو جانتا ہے، چوٹی کے پاؤں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، ہمارے دل کے چُھپے ہوئے بھید و ن کو جانتا ہے۔ ایسا مقررہ۔ ایسا کامل۔ ایسا بالاتر خدا، انسان خود اپنے خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا، بلکہ وہی خدا یہ خیال پیدا کر سکتا تھا جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

عیسائیوں نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے کہ آنحضرت پڑھے لکھے تھے، تورات و انجیل سے واقف تھے، اور جبریل نام ایک عیسائی سے تعلیم حاصل کی تھی، اگر یہ صحیح ہے تو خدا کی نسبت آنحضرت کو یہ خیال پیدا ہونا اور بھی زیادہ بعید بلکہ محال تھا کیونکہ اس زمانہ کی تورات و انجیل اور عیسائی معلم اسی خدا کی تلقین کر سکتے تھے جو خود اُنکا خدا تھا، فرانس کا مشہور فاضل کانٹ ہنری دی کاستری اپنی کتاب اسلام میں لکھتا ہے۔

”اُن روایات کا پتہ لگانا جس نے یہ ثابت ہو کہ محمد صلعم نے عیسائیوں، یہودیوں

اور کتاب فریج زبان میں بھی مصر کے ایک عالم نے عربی زبان میں اسکا ترجمہ کیا اور مشعلہء من چھاپ کر شائع کیا۔

اور تار پرستون کے عقائد بالمشافہہ حاصل کیے تھے فائدہ سے خالی نہیں کیونکہ اس سے ان مقامات کی تشریح ہوتی ہے جہاں قرآن اور تورات کی آیتیں ہم ضمن ہیں لیکن پھر بھی یہ دوم درجہ کی بحث ہے کیونکہ گویہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن آسمانی کتابوں سے ماخوذ لیکن مشکل حل نہیں ہوتی کہ محمد بن یہ مذہبی روح کیونکر پیدا ہوئی اور وحدانیت کا ایسا مضبوط اعتقاد کیونکر پیدا ہوا جو ان کے جسم و روح پر بالکل چھا گیا؟

یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے ”یہ محال ہے کہ یہ اعتقاد و تورات اور انجیل کے مطالعہ سے پیدا ہوا ہو اگر محمدؐ نے ان کتابوں کو پڑھا ہوتا تو ان کو اٹھا کر بھینک دیا ہوتا کیونکہ وہ ان کی فطرت اور وجدان اور مذاق کے مخالف تھیں۔ اس قسم کے اعتقاد کا محمدؐ کی زبان سے ادا ہونا ان کی زندگی کا سب سے بڑا منظر ہے اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول صادق اور پیغمبر مامون تھے“

اب ہم تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ عقائد عبادات۔ اخلاق معاشرت کے متعلق آنحضرتؐ نے جو اصول اور مسائل، وحی کے ذریعہ سے تلقین فرمائے وہ اس قدر کامل اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ کسی حکیم اور مقنن کے خیال میں نہیں آئے اور بغیر وحی الہی کے کسی کے خیال میں آہی نہیں سکتے تھے۔

عقائد

سب سے پہلا مرحلہ یہ ہو کہ انسان کو اپنی فکر اور اجتہاد سے عقائد قائم کرنے چاہیں یا دوسروں کی

تقلید اور پیروی سے اسلام سے پہلے جس قدر مذاہب تھے سب میں ایمہ دین کے سوا
باقی تمام لوگ تقلید پر مجبور تھے، عیسائیوں میں پوپ، یہودیوں میں احبار، پارسیوں
میں دستور بندوں میں مینوں اور رشیوں کے سوا کوئی شخص نہ مذہبی عقیدہ کے
متعلق کچھ کہہ سکتا تھا۔ نہ عقائد کے متعلق، اپنی رے قائم کر سکتا تھا،

اسلام نے اس قسم کی تقلید کو شرک قرار دیا اور کہا کہ

لَا تَتَّخِذُوا الْاَحْبَارَ وَرُؤَسَاؤَهُمْ اَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (توبہ - آیت ۳۱)

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل کتاب نے بڑے تعجب سے کہا کہ ہم لوگ احبار اور رہبان
کو خدا کہاں کہتے ہیں! آنحضرت نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ بطریق (پادری) جس چیز کو
حلال کر دیتا ہے حلال ہو جاتی ہے اور جس چیز کو حرام کر دیتا ہے حرام ہو جاتی ہے۔
اسی مضمون کو ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (آل عمران - آیت ۶۴)

اسلام نے اس قسم کی جو آزادی دی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ میں گو نہایت
اختلاف مراتب تھا، لیکن عقائد میں کوئی شخص کسی کا مقلد نہ تھا، ایک جاہل بد بھی

عقائد میں بڑے سے بڑے صحابی کی تقلید نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی سمجھ اور عقل سے کام لیتا تھا اسکا اثر ہے کہ گورناؤں کے بعد میں جب اسلام کو متزلزل ہوا تو تقلید کا رواج شروع ہوا لیکن یہ سلسلہ آج تک سلام بالہ لا یجوز التقلید فی العقائد یعنی عقائد میں تقلید جائز نہیں۔

اسلام کی یہی ہدایت تھی جو ہزار برس کے بعد لوگوں کے خیال میں آئی اور جسکی بنیاد پر اسنے دنیا کو پوپ کی غلامی سے آزاد دی دلائی۔ یورپ میں ہر قسم کی مذہبی آزادی کی بنیاد و حقیقت گویا اسلام کی اسی ہدایت پر قائم ہوئی اور قائم ہے۔

تفصیلی عقائد

ذات و صفات باری

عقائد میں اہم المسائل اور راس المسائل خدا کے وجود اور اس کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے خوب غور سے دیکھو کہ ایسے بڑے ضروری مسئلہ کے متعلق تمام اہل مذاہب بلکہ تمام عالم کس قسم کی عجیب و غریب غلطیوں میں مبتلا تھا، عیسائی تین خدا مانتے تھے اور تین کو ایک، اور ایک کو تین کہتے تھے، یہ اجتماع نقیضین خود ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ حقیقہ کا سمجھ میں آنا ضرور نہیں، مصری کئی کرو، خدا تسلیم کرتے تھے، پارسیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نیکی و بدی، دونوں کا ایک خدا کیونکر ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر انھوں نے نیکی و بدی کے الگ الگ خدا قرار دے رکھے تھے ہندوؤں کے ہاں کم سے کم تین خدا تھے برہما۔ بشن۔ ویشن اور آتما تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں، یہود و البتہ ایک خدا کے قائل تھے لیکن اُسے

اوصاف ایسے قرار دیے تھے کہ وہ ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے بڑھکر نہ تھا۔
یہ تو ان کا حال تھا جو خدا کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے تھے، اُس گروہ کی بھی کمی
نہ تھی جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے قائل نہ تھے۔ یہ مختلف ناموں سے موسوم
تھے، زندیق و ہریہ۔ ماؤئین وغیرہ وغیرہ۔

دنیا اس عالمگیر تاریکی میں پڑی ہوئی تھی کہ دفعۃً اسلام نے ان کے تمام غلط خیالات
اور معتقدات کا پرودہ چاک کر دیا، اُس نے بتایا کہ خدا واحد محض ہے اور زمان و مکان،
جہت و اشارہ، تحت و فوق، ہر قسم کے قیود و خصوصیات سے مُبرا ہے۔ یہ وہ تقدیس
و منزہ تھی جس پر یورپ نے بھی حیرت ظاہر کی، اور گہن نے کہا کہ ”جب زمان و مکان، و
جہت و اشارہ تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہو؟“
بے شبہ اسلام کو ایسی ہی وسیع انخیالی کی بنیاد قائم کرنی تھی جو جہاں فی خصوصیات
سے بالکل مُعزّی ہو۔

اسی تقدیس کی بنا پر اسلام نے ہر قسم کی بت پرستی کا استیصال کر دیا کیونکہ اسلام
نے خدا کی نسبت جو پاک اور منزہ خیال قائم کیا تھا وہ ایسا نہ تھا کہ خدا کا تصور،
جہاں فی پیکر اور صورت کے بغیر، دلون میں نہ آ سکے۔ ہندو و مصری۔ صابی رومن کیتھک
سب خدا کے تصور کے لیے جہاں فی تمثیل کے محتاج تھے اور اسی وجہ سے بت پرستی
میں مبتلا تھے لیکن اسلام میں باوجود سیکڑوں ہزاروں فرقوں کے پیدا ہو جانے بھی
کسی فرقہ کو جب تک بت پرستی کا کبھی خیال نہ آ سکا، آج دنیا میں ہندو عیسائی۔ پارسی وغیرہ وغیرہ

جس قدر روشنی و ضمیر اور بلند خیال ہوتے جاتے ہیں، توحیدِ خالص کے قریب آتے جاتے ہیں، علم و فن اور خیالات کی وسعت جس قدر بڑھتی جاتی ہے، خدا کی نسبت جسمانی قیود کا خیال مٹتا جاتا ہے۔

خدا کے تسلیم اور اعتراف کے بعد ایک بڑا مرحلہ یہ تھا کہ بندہ کو خدا سے براہِ راست کیونکر تعلق ہو سکتا ہے؟ اس ضرورت سے تمام فرقوں نے درمیانی واسطے قائم کیے تھے، اور اوتاروں، دیوتاؤں، پیروں، کاسہاراؤں، دھوڑھتے تھے، اسلام نے بتایا کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ درمیانی نہیں، ہر شخص براہِ راست خدا تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی ہر قسم کی حاجتیں اور مرادیں پیش کر سکتا ہے، خدا کا دربار سعی سفارش، تَوَسُّط اور شفاعت سے مُبرا ہے، وہ ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص کی آواز سنتا ہے، ہر شخص اُس تک پہنچ سکتا ہے۔

مَحْكُنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ | ہم انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ اُس کے قریب ہیں۔

توحید کے بعد نبوت کا درجہ ہے، اس کے متعلق تمام دنیا میں ایک عالمگیر غلطی پھیلی ہوئی تھی، ہر فرقہ اور ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ انبیاء انسان کے درجہ سے بالاتر ہوتے ہیں، یہی خیال تھا جس نے رام کرشن، زردشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عینِ خدا، اکمل از کم منظر خدا بنا دیا تھا، اسلام نے نہایت زور شور سے نہایت آزادی نہایت دلیری اور سختی سے صاف بتا دیا کہ انبیاء بشریت کے دائرہ سے ایک ذرہ باہر نہیں ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ | اے محمد! کہہ دین تجھ میں جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے

اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ -

کہ تمہارا خدا - واحد ہے

لَنْ يَسْتَكْبِرَ السَّيِّئُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ

عیسیٰ کو اس بات سے غار نہیں کہ وہ خدا کے غلام ہیں۔

فَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي

اچھا کہہ دے میں یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں

خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ

نہیں یہ بتاؤں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں نہ میں کتابوں

وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعْ

کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف رحمی کا پیرو ہوں

اِلَّا مَا يُوحٰى اِلَيَّ -

جو مجھ پر آتی ہے۔

قُلْ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكَذَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ -

اے محمد! کہہ دے کہ میں غیب کی بات جانتا تو تیرے کچھ بھلائیوں میں غفلت نہ کرتا۔

دنیا میں جتنے مذہب گزرے ہیں سب نے خدائی اور نبوت کے ڈانڈے

ملا دیے تھے یا کم سے کم قریب کر دیے تھے صرف اسلام کو یہ عزت حاصل ہے کہ اس نے

دونوں کی حدیں بالکل جدا کر دیں۔

خوب غور کرو ہم مسلمان آنحضرت کو تمام انبیاء سے بزرگ اور افضل مانتے ہیں،

باوجود اس کے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ

کہتے ہیں اور آنحضرت کو صرف رسول اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں صرف اس قدر

نہیں بلکہ نمازوں میں جب شہادت ادا کرتے ہیں تو رسالت کے اقرار سے پہلے عبد اللہ کا لفظ کہتے ہیں

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد خدا کے بندے ہیں

اور پھر رسول ہیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی توحید کا کمال یہی ہے کہ اس کے آگے

کوئی شخص گو وہ کسی درجہ کا ہو بندگی کے درجہ سے بڑھنے نہ پائے چوںکہ آنحضرت کو

خاص توحید و لون میں جاننیں کرنی تھی اس لیے ضرور تھا کہ خود آنحضرت کے لیے صرف عہدیت اور رسالت کا سادہ لقب اختیار کیا جائے۔

معاذ اور عذابِ ثواب۔ سزا و جزا کے متعلق تمام اہل مذاہب کا یہ خیال تھا اور آج بھی ہر کہ انسان جب خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا تو خدا اُس سے ناراض ہوا ہو اور چونکہ دنیا دار عمل ہے اس لیے یہاں تو انسان کو سزا نہیں ملتی بلکہ جب قیامت میں خدا اسے حکومت پر مکن ہوگا، تو تمام معاملات اُس کے حضور میں پیش ہونگے اور خدا حسبِ تاب کو کو انکی نافرمانیوں کی سزا دیکھا ہو طرح جن لوگوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے انکو صلے اور انعامات ملین گے۔

یہ خیال عام طبائع کے بالکل مناسب ہے اور عام لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طرز نہیں ہو سکتا،

لیکن یہ عذاب و ثواب کی اصلی حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت کے عام فہم کرنے کا ایک پیرایہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالمِ جہانیاں میں اسباب و علل اثر اور مؤثر کا سلسلہ ہے مثلاً سنگییا قاتل ہے گلاب محرک نزلہ ہے المٹاس مسهل ہر ای طرح یہی سلسلہ روحانیاں میں بھی قائم ہے نیک و جبقد افعال ہیں انکا نیک یا باثر روح پر مترتب ہوتا ہے، اچھے کاموں سے روح کو انبساط ہوتا ہے بُرے افعال سے انقباض آلودگی اور نجاست کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ تالکج بن جو اُس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ فرض کرو ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز چُر چُر کر لی اب اگر وہ شخص جسکی وہ چیز تھی معاف بھی کرے تو چوری کرنے سے اس شخص کی عزت پر جو داغ آگیا وہ کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتا، انعرض اچھے افعال سے

روح میں جو سعادت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور بُرے کاموں سے جو شقاوت حاصل ہوتی ہے، اسی کا نام عذاب و ثواب ہے اور یہ خود ان افعال کا لازمی اثر ہے۔ امام غزالی مضمون بہ علی غیر اہلہ میں لکھتے ہیں۔

اَمَّا الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِ الْاَمْرِ وَادْرَاكِ الْبَعْثِ فَلَيْسَ الْعِقَابُ مِنْ اِلَهٍ غَضَبًا وَابْتِقَامًا وَمِثَالُ ذَلِكَ اَنْ مَن عَادَرَ الْوَقَاعَ عَاقِبَهُ اِلَهُ بِعَدَمِ الْوَلَدِ فَكَذَلِكَ نِسْبَةُ الطَّاعَةِ اِلَى الْعَاصِي اِلَى الْاَمْرِ الْاٰخِرَةِ وَلَكِنَّ اَهْلًا مِّنْ غَيْرِكَ فَاسْئَلْ عَنْ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ الْمَقْصِدُ لِلْعَقَابِ كَمَا سْئَلْ فِي اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اَلْحَيَوَانُ عَلَى السَّمِّ۔

امر اور نہی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو غصہ آئے گا اور وہ انتقام لے گا۔ بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس نہ جائیگا اس کے اولاد نہ ہوگی۔ طاعت و محبت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب عذاب ہوگا اسی کو لہذا یہ سوال کرنا جو کہ نہ کھانے سے جاندار کیون مر جاتا ہے۔

امام صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن باتوں سے روکا ہے اس کی مثال یہ ہے جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور مضر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، مریض اگر طبیب کے حکم کے موافق عمل نہیں کرتا تو اس کو ضرر ہوتا ہے یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مریض نے بد پرہیزی کی لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی اس لیے ضرر ہوا حالانکہ ضرر کی اصلی علت بد پرہیزی ہے فرض کرو کہ طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا تاہم بد پرہیزی کرنے سے ضرر ہوتا، اسی طرح خدا گناہوں کے ارتکاب سے منع نہ بھی کرتا

۱۵ امام صاحب کی اصل عبارت ہے الغزالی میں نقل کی ہے۔

تاہم ان گناہوں کے ارتکاب سے رنج کو وہی صدمہ اور عذاب ہوتا۔

ملاحظہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کو گناہ پر عذاب دینے سے کیا حاصل؟ سزا یا انتقام؟ وہ شخص لیتا ہے جس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہو یا پہنچنے کا اندیشہ ہو اور خدا اس سے بری ہے اگر تمام عالم فسق و فجور میں پڑ جائے یا نماز روزہ نہ بجالائے تو اس سے خدا کا کیا بگڑتا ہے اس صورت میں انتقام لینا بیفائدہ ہے۔

ملاحظہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت تمام اہل مذاہب نے خدا کا تصور بالکل انسانی حیثیت سے کیا ہے اور چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو احکام کی نافرمانی سے سخت طیش اور ملال ہوتا ہے اور وہ مجرم کو نہایت سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اسیلے اہل مذاہب نے خدا کی نسبت بھی یہی خیال قائم کیا کہ وہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور قیامت میں گناہگاروں کو دوزخ میں عذاب گوناگون دیگا۔ لیکن عذابِ ثواب کی جو حقیقت ہنسی بیان کی، اسکو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ملاحظہ کا اعتراض خود بخود اٹھ جاتا ہے۔

اسلام نے عذاب و ثواب کے متعلق عام طور پر اگرچہ بیان کا وہی پیرایہ اختیار کیا جو تمام اہل مذاہب کا تھا اور عام طبائع کے لیے وہی طریقہ ناگزیر بھی تھا، لیکن اس باب میں اسلام کو جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اصل حقیقت بھی صراحتاً اور کنایتاً ظاہر کی اور یہی وہ خصوصیت ہے جو ہر موقع پر اسلام کو تمام اور مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، تمام دیگر مذاہب میں صرف عوام کی تلقین و ہدایت کا محاذ ہے اصل حقیقت سے یا خود انیان مذاہب بے خبر تھے، یا اگر باخبر تھے تو وہ خواص کی تعلیم و تربیت کو اپنا مقصد

نہیں قرار دیتے تھے۔ بخلاف اس کے اسلام تمام دنیا کی ہدایت کے لیے آیا جس میں عالم و جابل، احمق و داناء، عارف و عامی، زاہد و صوفی، ظاہر پرست اور حکیم سب داخل تھے۔ عذاب و ثواب اور معاوی کی اصل حقیقت کی طرف قرآن مجید میں جا بجا اشارے بلکہ تصریحات پائی جاتی ہیں۔

كَلَّا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ | اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الْعَلِيِّينَ هُوَ اَتْوَمُّكُمْ دُونَ ذٰلِكَ لَوَدَّ كَيْدِيْتُمْ۔

امام غزالی جو اہل القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

اِی اِنَّ الْجَحِيْمَ فِیْ بَاطِنِكُمْ۔ | یعنی دوزخ خود تمہارے اندر موجود ہے۔

ایک اور مقام پر ہے۔

وَكَيْتُمْ تَعْجَلُوْنَ اِلَی الْعَذَابِ وَلَئِنَّ اَكْفَرَكُمْ بِهٖ جَہَنَّمُ لَمِیْطَةٌ بِالْكَافِرِیْنَ۔ | کفار تجھ سے کہتے ہیں کہ عذاب جلد آجائے، حالانکہ دوزخ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔

امام غزالی اس آیت کے متعلق جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں۔

وَلَمْ یَقُلْ اَنَّهُمْ سَخِیْطٌ بَلْ قَالَ هِیْ مِیْطَةٌ۔ | خدا نے نہیں کہا کہ دوزخ آئندہ محیط ہو جائیگی بلکہ یہ کہا کہ ابھی ہیوقت محیط ہے۔

ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهٖمْ سُبُورًا دِقِّقًا۔ | ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ میا کر رکھی ہے جس نے پردوں نے ظالموں کو گھیر لیا ہے۔

امام غزالی اس کے متعلق لکھتے ہیں۔

وَلَمْ یَقُلْ مِیْطٌ بِهٖمْ۔ | خدا نے نہیں کہا کہ آئندہ گھیر لیگی، بلکہ یہ کہا کہ ابھی ہیوقت گھیر لیا ہے۔

اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ جان کی قربانی تک نوبت آئی۔ بہت سے لوگ خود اپنے آپ کو بل پڑھا دیتے تھے ان سے گھٹ کر اولاد کی قربانی کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال یا خیالات آسکتے ہیں وہ صرف وہی ہوتے ہیں جو گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان کسی ایسی چیز کا خیال نہیں کر سکتا جو اُس کے حواس سے بالاتر ہو، اُسے جو کچھ دیکھا یا سنا ہے، اسی کو بڑھا کر گھٹا کر بگاڑ کر یا ترقی دے کر ظاہر کرتا ہے، لیکن کوئی خیال خود پیدا نہیں کر سکتا۔

انسان کے دل میں جب خدا کا خیال ایک شاہنشاہ مطلق کی حیثیت سے آیا، تو ضرور تھا کہ اُس کے صفات بھی اُسی شاہنشاہی رتبہ کی حیثیت سے ذہن میں آئیں، انسان نے شاہوں، اور شاہنشاہوں کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا یہی تھا کہ وہ اطہار اطاعت سے خوش ہوتے ہیں، جان نثاری، ادب، عاجزی، خشوع اور تنظیم کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص جب قدر زیادہ ان خدات کو بجالاتا ہے وہ انعام سلطانی کا اُس قدر زیادہ مستحق ہوتا ہے، انہی خیالات کے لحاظ سے انسان کو خدا کی عبادت کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ ہر مذہب میں عبادت کے جس قدر اقسام ہیں سب میں انہی اصول کا عنصر پایا جاتا ہے، یہی بات ہے جس کی بنا پر یورپ کے ملاحہ کہتے ہیں کہ مذہبی خیالات، خود انسان نے اپنے حالات کے اقتضا سے پیدا کر لیے ہیں، یورپ میں حکماء حال نے جب فطری مذہب کے اصول و فروع منضبط کیے تو عبادت کی حقیقت پر غور کی چنانچہ انھوں نے اس کے لیے یہ اصول قرار دیے،

(۱) انسان کے جسدِ فرائض زندگی میں، مثلاً کسبِ معاش، پرورشِ اولاد،

محبتِ وطن وغیرہ وغیرہ ان سب کو عبادات میں شمار کیا جائے۔

(۲) عباداتِ جسمانی مثلاً نماز روزہ وغیرہ مقصود بالذات نہ قرار دی جائیں، بلکہ

غرض یہ ہو کہ پیر کوئی اخلاقی نتیجہ مرتب ہو۔

(۳) اعتدال کی حد سے متجاوز نہ ہوں۔

(۴) یہ قرار دیا جائے کہ خدا کو عبادت سے کچھ غرض نہیں عبادتِ خود ہمارا فائدہ ہو۔

یہ وہ اصول ہیں جو اس زمانہ ترقی میں یورپ نے دریافت کیے جبکہ فطرت کے

راز ہائے سرستہ کا ظلم کھل گیا ہے لیکن قرآن مجید نے تیرہ سو برس پہلے یہ اسرار بتا دیے تھے

سب سے پہلے یہ بتایا کہ خدا کو بندوں کی عبادت کی کچھ پروا نہیں۔

مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ | جو شخص محنت اٹھاتا ہے تو اپنے لیے اٹھاتا ہے۔ خدا

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ | تام عالم سے بے نیاز ہے۔

پھر کئی طور سے بتایا کہ عبادات سے خود انسان کو فائدہ پہونچتا ہے، اور خدا نے جو عبادت کا

حکم دیا ہے خود انسان کے فوائد کے لحاظ سے دیا ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ مِنْ إِسَاءٍ فَاعْبُدْهَا | جو شخص بھل کرتا ہو اپنے لیے کرنا ہو اور جو بڑا ہو تو اپنے لیے۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ | خدا یہ نہیں چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا کرے بلکہ وہ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ | یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے

طہ پروفسر ڈول بیان (تطبیق صفحہ ۳)

پھر عبادات میں سے ایک ایک عبادت کے الگ الگ نتائج اور فائدے بیان کیے۔
نماز کی نسبت کہا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز فحش اور لنوایات سے روکتی ہے۔

روزہ کی نسبت فرمایا۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | غالباً تم پر مہینہ بگا رہو جاؤ گے۔

حج کی نسبت فرمایا۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (حج) تاکہ اپنے فائدہ کی جگہ آئیں۔

زکوٰۃ کے فوائد محتاج بیان نہیں۔

ان باتوں کے ساتھ تمام عبادات میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ اعتدال سے تجاوز

نہ کرنے پائین اور اُس کے اوپر کسی قسم کی دقت اور دشواری پیش آئے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ | خدا تم سے آسانی چاہتا ہے نہ دشواری۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ | خدا یہ نہیں چاہتا کہ مذہب میں تم پر کسی قسم کی دقت واقع ہو۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ | خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا شَيْئًا مِنْ حَرَجٍ | خدا کسی کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

ان سب باتوں پر ہرگز یہ کہ انسان کے تمام ضروریات کی کو عبادت قرار دیا اور لکھا اور بجا لائی تاکہ

تجارت کے متعلق فرمایا۔

فَالْيَسْرُ وَالْيُسْرَىٰ أَيْ الْأَمْثَالُ لَتَكُنَّ مِنْ خَيْرٍ | دنیا میں بھل جاؤ اور خدا کے عطیہ درزق کو ڈھونڈھو۔

اولاد کی خواہش کو ضلحا و مقربین کے خصائص میں شمار کیا قرآن مجید میں جہانِ نوحی
امت کے اوصاف گنائے ایک وصف یہ بیان کیا۔

وَالَّذِينَ يَعْزُّوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فَرَّةً اَعْلٰیٰنِ — اور ہماری اولاد سے۔ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر۔

اسی بنا پر تمام صحابہ جو اسلام کی اصلی تصویر تھے زندگی کے ضروریات کو چائی اور
دیانت داری سے انجام دینا عبادت سمجھتے تھے آج بھی مسلمانوں کا خیال ہے کہ
صحابہ کا چلنا پھرنا کھانا پینا نکاح کرنا خانہ داری کے کاموں کو انجام دینا سب عبادت
تھا صحابہ کی تخصیص نہیں ہر شخص کے یہ افعال عبادت ہیں بشرطیکہ اسی طرح کیے تھیں
جس طرح صحابہ کرتے تھے۔

حقوق انسانی۔ انسان کو مختلف طبقات انسان سے جو تعلقات ہیں وہ انسان
مختلف حقوق پیدا کرتے ہیں اور یہی حقوق علم الاخلاق اور قانون بلکہ اصول تمدن کی
بنیاد ہیں۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں سب نے کم و بیش ان حقوق سے اُس حد تک
بحث کی ہے جہاں تک وہ اخلاق کے دائرہ میں آسکتے ہیں بعض مذاہب نے زیادہ
دست حاصل کی اور نکاح و وراثت و وصیت وغیرہ کو بھی اپنے دائرہ میں داخل کر لیا
ہے، لیکن یہ تعلقات ایسے مشتبہ نازک اور دقیق ہیں کہ ان کے متعین کرنے میں اور
پھر اُن سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں ان کے قرار دینے میں اکثر غلطیاں واقع ہوتی ہیں
ان تمام مسائل میں اسلامی شریعت میں جو حکمتِ سخی پائی جاتی ہے اسکی تفسیر بانیانِ مہد

اور حکما کسی کے بان نہیں مل سکتی، اور یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شارع اسلام نے جو کچھ کہا وہ الہام اور وحی تھا ورنہ یہ کیونکر ممکن تھا کہ جن نکتوں تک بڑے بڑے حکما کی بھی رسائی نہ ہو سکی، وہ ریگستانِ عرب کے ایک اُفتی کی زبان سے ظاہر ہوتے۔

حقوق انسانی کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ پر کیا حق حاصل ہے۔ جہاں تک تاریخ سے معلوم ہوتا ہے تمام دنیا میں یہ مسئلہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ ہر شخص اپنے نفس کا آپ مالک ہو، اسی بنا پر خود کشی کرنا کوئی جرم نہیں خیال کیا جاتا تھا یونان کے بڑے بڑے حکما خود کشی کو جائز سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے بعض نامور حکما نے اپنے متین آپ ہلاک کر لیا تھا۔

سب سے پہلے قرآن مجید نے اس نکتہ کو ظاہر کیا اور اس بنا پر خود کشی کی ممانعت کی
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔ | اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔

اس مسئلہ نے اولاد کے حقوق پر بڑا اثر کیا تھا، انسان، اولاد کو درحقیقت اپنا ہی ایک دوسرا وجود خیال کرتا ہے، اسی بنا پر اولاد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے اور چونکہ انسان اپنے نفس کا آپ مالک ہے اس لیے جس قسم کا اختیار اس کو اپنی ذات پر ہے اولاد کی نسبت بھی خیال کرتا ہے۔ اسی بنا پر مختلف شکون میں قتل اولاد کی بنیاد قائم ہو گئی تھی، ہندوستان اور کابلتھج میں عین تہذیب و تمدن کے زمانہ میں بھی اولاد کو بتوں اور دیویوں پر نذر چڑھاتے تھے، ہندوستان اور خود عرب میں نہایت کثرت سے دختر کشی جاری تھی، اسپارٹا اور رومن میں بد صورت اولاد کو راستہ پر پھینک دیتے تھے، ارسطو اور افلاطون جیسے نامور حکیم

اس بات کو جائز رکھتے تھے کہ ضعیف اولاد ضائع کر دی جائے، ارسطو کی رائے تھی کہ لنگڑے لڑکے پرورش کے قابل نہیں، اسپارٹا میں جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو بزرگان قوم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اگر وہ تندرست اور قوی ہوتا تھا تو زندہ رکھا جاتا تھا ورنہ بلاجسٹیا پر سے اُس کو گرا دیتے تھے۔ اور بہت سی قوموں میں اس قسم کا رواج پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے اس جور و ظلم کو مٹا دیا۔

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ - اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ - اور اسی طرح اُن کے شرکیوں نے اولاد کے قتل کرنے کو اُن کی نظر میں اچھا دکھلایا۔

عورتوں کے حقوق - عورت جو نوع انسانی کا نصف حصہ ہے اُس کے حقوق کی نسبت دنیا کے مختلف حصوں میں سیکڑوں ہزاروں قانون بنے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اُس وقت تک اس فرقہ نے اپنے حقوق کی داد نہ پائی جب تک اسلام دنیا پر سایہ افکن ہوا دنیا کے مختلف ممالک کو فطرت نے خاص خاص خصوصیتوں میں ممتاز پیدا کیا تھا،

ان میں سے رومن کو قانون سے خاص مناسبت تھی جس طرح یونان کا فلسفہ، اٹلی کی مصوری، ایران کی نفاست پسندی، شہرت عام رکھتی تھی۔ اسی طرح رومن کا قانون تمام دنیا میں اعلیٰ اور فضیل تسلیم کیا جاتا تھا۔ رومن کے قانون آج بھی تمام یورپ کے قوانین کا سنگ بنیاد ہیں، اس اعلیٰ ترین قانون میں عورتوں کے جو حقوق تھے وہ یہ تھے عورت شادی کے بعد شوہر کی زیر نگرانی رہتی تھی اسکا تمام مال و متاع خود بخود شوہر کی

ملک ہو جاتا تھا۔ وہ جو کچھ زر و مال پیدا کرتی تھی سب شوہر کا ملوکہ ہو جاتا تھا، وہ کوئی عہدہ نہیں پاسکتی تھی، وہ کسی کی ضامن نہیں ہو سکتی تھی، وہ ادائے شہادت کے قابل نہ تھی، وہ کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی تھی یہاں تک کہ مرنے کے وقت کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتی تھی۔

رومن سلطنت نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو کچھ کچھ اصلاحیں ہوئیں لیکن وہ اصلاحیں محض وقتی تھیں یعنی چند روز کے بعد پھر وہی پرانے اصول قائم ہو جاتے تھے۔ سولہ عین ایک بہت بڑا جلسہ یورپ میں اس مسئلہ کے طے کرنے کے لیے منعقد ہوا کہ عورت کی روح ہے یا نہیں۔ جلسہ نے بڑی فیاضی سے کام لیکر اس قدر تسلیم کیا کہ عورت، نوع آدم میں داخل ہے اور اس لیے ذی روح بھی ہے لیکن اسکے پیدا کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ مرد کی خدمت کرے۔“

انگلستان میں ایک مدت تک اسی قسم کے قوانین جاری رہے یعنی نکاح کے بعد عورت کا وجود شوہر کا وجود ہوتا تھا۔ وہ خود کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتی تھی، اس کی تمام جائیداد شوہر کی ملک ہو جاتی تھی، اور وہ اس کو جس طرح چاہتا صرف کر سکتا تھا، تیس برس سے کم ہوئے کہ وہ من ایکٹ بنا جس سے ان قوانین میں اصلاح ہوئی تاہم بہت سی بے اعتدالیان اب تک قائم ہیں۔

یہودیوں کے ہاں نکاح و حقیقت عورت کا خرید لینا تھا اور اس کی قیمت عورت کے باپ کو ملتی تھی۔

ہندؤن کے ہاں بعینہ رومن لاکے سے قواعد تھیں اس کی جایدا شوہر کو بجاتی تھی وہ کسی قسم کی خود مختارانہ معاملہ و معاہدہ کی مجاز نہ تھی، بیوی لڑکی۔ مان وغیرہ کو میراث کا کوئی حصہ (بحر حق پرورش کے) نہیں ملتا تھا۔

عرب جو اسلام کا سرچشمہ ہے وہاں یہ حالت تھی کہ عورت کو وراثت کا مطلقاً کوئی حصہ نہیں پہنچتا تھا۔ باپ مرنا تھا تو اس کی بیویان بیٹے کو وراثت میں ملتی تھیں، اور وہ ان کو اپنی بیویان بنا لیتا تھا، نکاح کے چار طریقے تھے جن میں سے تین طریقے حسب ذیل تھے، اول شخص اپنی بیویوں کو مدت معین کے لیے آپس میں بدل لیتے تھے، چہند آدمی ایک عورت کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، اور دوسرے تیسرے دن وہ عورت ان میں سے کسی کے پاس کھلیا بھجتی تھی کہ تم سے ملجو حل رہ گیا ہے پھر وہ اس کی اولاد قرار پاتی تھی، چہند آدمی ایک عورت کے ساتھ ہم صحبت ہوتے تھے، اور جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو قیافہ شناس یہ فیصلہ کرتا تھا کہ فلاں شخص کا لفظ ہے چنانچہ وہ اس کی اولاد قرار پاتا چنانچہ نکاح کی یہ تینوں صورتیں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت سے مذکور ہیں۔ اب دیکھو، قرآن مجید نے عورتوں کے حق میں کیا کیا؟ لیکن اس کے بتانے کے قبل اس امر کا ذکر کرنا ضرور ہے کہ یورپ کے اکثر صنفیوں کا دعویٰ ہے کہ ”اسلام میں جس قدر احکام اور مسائل ہیں وہ سب دوسرے مذاہب کی نقل میں، شارع اسلام نے اپنی طرف سے خود کوئی نیا مسئلہ اضافہ نہیں کیا“ عورتوں کے متعلق عیسائیوں یہودیوں، ہندؤن کے ہاں جو قواعد تھے وہ تم پڑھ چکے، اب خیال کرو کہ اسلام نے ان کی نقل کی ہے یا خود ایسے

کَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا - جسطح دوڑوں بچوں بچپن میں بالا۔

مان کے حقوق کو زور دے کر بیان کیا۔

حَالَتُهُ أُمُّهُ كَرِهًا وَوَضَعَتْهُ كَرِهًا (احقاف) | مان نے، کچھ بیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھا اور تکلیف سے جنا
رومیوں اور ہندوؤں کے اس قانون کے مقابلہ میں کہ عورت کا مال و متاع سب
شوہر کا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ (النِّسَاءُ) | مرد و عورتیں جو کمائیں وہ، کھائیں۔
ہندوؤں میں اور خود عرب جاہلیت میں عورت جو میراث سے بالکل محروم رہتی تھی
اس کے مقابلہ میں یہ کہا۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ | باپ مان اور رشتہ داروں کی وراثت میں۔ مردوں کا حصہ ہے
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ | اور عورتیں جو کھائیں، باپ مان اور رشتہ داروں کی وراثت میں عورتوں کا حصہ
دختر کشی کے رسم کو ان لفظوں سے مٹایا اور اس طرح مٹایا کہ تیرہ سو برس سے آج تک
مسلمانوں میں ایک واقعہ بھی وجود میں نہ آیا۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - اور جب کہ مودودہ (زندہ دفن کی ہوئی لڑکی) سے قیامت میں
سوال ہوگا کہ کس جرم پر وہ قتل کی گئی تھی،

جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اُس کے بھائی زبردستی اُسکی بیوہ سے
نکاح کر لیتے تھے یا اُسکو نکاح سے باز رکھتے تھے، اور جب اُس سے کچھ رقم وصول کر لیتے
تھے تب شادی کی اجازت دیتے تھے ان رسموں کو یہ کہہ کر مٹایا۔

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
 وَلَا كِبَرًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ
 انکو رو کے رکھو تاکہ کچھ اسکول بچا ہے اُس میں سے کچھ لے لو۔
 مھر جو لڑکی کے باپ کو ملتا تھا اور جس کے عوض وہ گویا لڑکی کو فروخت کر دیتا تھا
 اس کے بجائے یہ کہا۔

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتٍ خِيَارَ بَعْضِ مَا رَزَقْنَاهُمْ
 اور دو عورتوں کو اُن کے مہر خوشی سے۔
 روزانہ معاشرت میں عورتوں کے ساتھ جس لطف، محبت، یگانگیت، مساوات
 کے ساتھ پیش آنا چاہیے اُس کو ان جامع الفاظ میں ادا کیا۔

وَعَايَشَرُّوهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ
 اور معاشرت کرو عورتوں سے بہ طرز محفل۔
 زن و شوئی کے تعلقات میں سب سے اہم اور نازک مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے اس بحث کے نازک
 اور مشکل ہونے کا یہ اثر تھا کہ باوجودیکہ دنیا کی تمام قوموں نے اس کے متعلق مختلف پہلو
 اختیار کیے لیکن سب کے سب غلط تھے اور آج بھی جب کہ دنیا۔ اس قدر ترقی کر گئی ہے
 یہ غلطیاں قائم ہیں۔ عیسائیوں میں اس قدر سختی ہے کہ زنا کے سوا کسی حالت میں
 طلاق ہو ہی نہیں سکتی اسکا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل یورپ میں جو تہذیب و تمدن کا مرکز ہے
 اس مسئلہ کی وجہ سے ہمیشہ نہایت سخت ناگوار اور پر فضاہت واقعات پیش آتے رہتے
 ہیں، سیکڑوں زن و شوہین جن میں حد درجہ کی سوء مزاجی اور نا اتفاقی ہے، نامنفقت
 نے دونوں کا عیش تلخ کر دیا ہے، ملنا جلنا بالکل بند ہے، ازدواج کے جو فوائد اور
 مقاصد ہیں وہ بالکل معدوم ہیں، سالہا سال اسی کوفت میں بسر ہوتے ہیں لیکن

اس مصیبت سے چھوٹنے کی صرف یہ تدبیر ہے کہ زنا کا واقعہ ثابت کیا جائے، بڑے بڑے اکابر اور اعیان سلطنت، عدالتوں میں اپنی بیویوں کی زنا کاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں اس شرمناک واقعہ کی شہادت پیش کرتے ہیں، مدتوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے متعلق جو کاغذات مرتب ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی ضمیمہ، رسوائی، بے شرمی اور یحیائی کا انبار ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اس لیے گوارا کرنا پڑتا ہے کہ ان یحیائیوں کے بغیر عورت کے پنجرے سے رہائی نہیں ہو سکتی۔ ہندو قانون بھی اس باب میں عیسائیوں ہی کے مشابہ ہے۔

دوسری طرف، یہودی، ہن جن کے ہاں بات بات پر طلاق جائز بلکہ مستحسن ہے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا اپنی بیوی سے زیادہ خوب صورت عورت ہاتھ آجائے تو بے تکلف طلاق دی جاسکتی ہے۔ اب دیکھو، اسلام نے اس نازک اور دقیق مسئلہ کو کنٹرول کیا، قرآن مجید نے پہلے مختلف بیویوں میں یہ تلقین کی کہ مرد و عورت کا تعلق، نفس پرستی اور رفع شہوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسن معاشرت اور بائمار رابطہ و الفت کے لیے ہے۔

مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسَاهِقَاتٍ - قید میں رہنے کو نہ مستی کھانے کو۔

وَحَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا لَهُنَّ حُرْمٌ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - اور تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم تسکین پاؤ گے اور تم دونوں میں پیار اور محبت پیدا کی۔

اب فرض کرو کہ مکی کو عورت ناپسند آئے اور وہ اس سے قطع تعلق کرنا چاہے اس صورت میں اسلام نے تاکید کی کہ مرد کو تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے۔

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُنْ لَهُمُ اشْكَاةٌ
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (نساء)

تو اگر تم ان کو ناپسند کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو جاوے
خدا اُس میں بہت کچھ بھلائی پیدا کرے۔

یہی متعین عورت کو بھی کی۔

وَإِنْ أَمْرًا خَافْتُمْ مِنْ بَعْلِكُمْ أُولُواكُمْ أَوْ
أُولُواكُمْ بِغَيْرِ رَحْمَةٍ (نساء)

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ناراضی یا بی رحمی کا
ڈر ہو تو تم میں کچھ مضائقہ نہیں کہ دونوں صلح کریں اور صلح اچھی چیز ہے

پھر عورت کی بد خوئی اور بد مزاجی کے رفع کرنے کی تدبیریں بتائیں کیونکہ بد مزاجی کو ہمیشہ
برداشت کرتے رہنا حقیقت میں تکلیف مالا یطاق ہے۔

وَالَّذِي يَخْتَفُونَ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَخْفَوْنَ مِنْهُنَّ
أَمْ جَاءَكُمْ فِي الْمُنَآئِجِ وَاصِرَةٌ فَإِنَّ
أَعْيُنَكُمْ عَلَى تَابِغُوا عَلَيْكُمْ سَبِيلًا

اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو خوف ہو تو ان کو نصیحت کرو
اور ان کو چھوڑ دو انکی خواہ گاہ میں اور ان کو مارو خفیف طور پر پھر وہ اگر
اکمالان پس تو ان کے خلاف ٹیبلہ نہ ڈھونڈھو۔

اس پر بھی اگر اتفاق اور آہستگی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں قبل اسکے کہ خود مرد اور عورت، کوئی
فیصلہ کریں، اس بات کا حکم دیا کہ قوم کو اس معاملہ میں مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ اس قسم کے
معاملات میں جو تمدن اور معاشرت انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، ہر شخص مجموعہ قومی کا ایک
جزو ہے اور اُس کے افعال اور اعمال کا اثر تمام قوم پر پڑتا ہے، اس لیے پبلک اور قوم کو
اس میں مداخلت کا حکم دیا اور فرمایا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

اور اگر تم کو خوف ہو کہ آپس میں ناراضی ہو جائیگی تو ایک شخص مرد کے
گھرانے سے۔ اور ایک عورت کے گھرانے سے مقرر کرو۔

یہ تدبیر بھی اگر کارگر نہ ہوئی اور مرد نے قطعی ارادہ کر لیا کہ طلاق دیگا تو اس ناگزیر صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی لیکن اُسکے ساتھ کس قدر مختلف باتوں کا لحاظ رکھا۔ سب سے پہلے یہ کہ طلاق کا یہ طریقہ بتایا کہ تین مہینے میں بتدریج طلاق دی جائے یعنی ہر مہینہ میں ایک طلاق (اصطلاح میں اس فاصلہ کو عدت کہتے ہیں) یہ فاصلہ اس شخص سے مقرر کیا کہ شاید اس اثنا میں سوچ سمجھ کر مرد اپنی رائے سے باز آجائے، اس کے ساتھ پھر فرمایا۔

وَبَعُوْا لَكُمْ اَحْقَابَ طَرَائِئِ فِيْ ذٰلِكَ
اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا (بقرہ رکوع ۲۸) | اور اُن کے خاوندوں کو زیادہ حق ہے کہ واپس لے لیں اگر چاہیں صلح کرنی

پھر یہ قاعدہ مقرر کیا کہ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ لِّبَعْدِ
حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا - | پھر اگر مرد نے طلاق دیدی تو اب عورت اس کے لیے کبھی جائز نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شخص نہ کرے (اور پھر شرط مانی بھی اُسکو طلاق نہ دیکے)

اس قید کے لگانے سے یہ غرض ہے کہ مرد کو یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میں نے طلاق دیدی اور آئندہ چل کر میری طبیعت اتفاقاً پھر اُس کی طرف مائل ہوئی تو اب اُس کے ہاتھ آنے کی کوئی صورت نہ رہے گی، بجز اس کے کہ وہ دوسرے کے تصرف میں رہ کر آئے اور یہ ظاہر ہے کہ اس عار کو کون گوارا کرے؟ ع حقیق کندہ نام دگر چہ کار آید۔

اس کے ساتھ یہ قرار دیا کہ طلاق دینا کوئی خانگی معاملہ نہیں، بلکہ اُس کو قوم کے سامنے ظاہر کرنا اور شہادت دلوانا پڑیگا۔

فَاِذَا بَلَغَتِ اَجَلَ مَتَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 اَوْ فَاْرِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاَشْهَدُوْا ذَوٰى
 عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقْبُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ -

پھر جب وہ پہنچیں اپنے مدت کو۔ تو یا رکھ لو انکو مقبول
 طریقہ پر یا چھوڑ دو مقبول طریقہ پر، اور گواہ مقرر کر لو اپنے
 معتبر آدمی۔ اور ٹھیک گواہی دو خدا کے لیے۔

اس سے یہ غرض ہے کہ طلاق جب ایک پبلک معاملہ قرار پائیگا اور اس کے ثبوت کے
 لیے گواہ اور شاہد مقرر کرنے ہونگے تو غیر متنازعی، مشکل سے طلاق پر آمادہ ہوگا۔
 ان تمام باتوں کے ساتھ مرد نے طلاق دے ہی دی تو اس صورت میں قواعد
 ذیل کی پابندی ضروری قرار دی۔

لَا تَحْرُجُوْهُنَّ مِّنْ بُيُوْتِهِنَّ (سورۃ طلاق)
 اَسْكُدُوْهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْنَ وُجِدْ لَكُمْ
 وَكَلَامُكُمْ لِهِنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ - وَاِنْ
 كُنَّ اُولَاتِ حِلٍّ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ وَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوْهُنَّ
 اُجُوْرَهُنَّ وَاَعْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِالْعُرْفِ
 وَلِلْمَلَائِكَةِ مَتَاعٌ بِالْعُرْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

عدت کے زمانہ میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔
 اُن کو رہنے کا مکان دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنے مقصد
 کے موافق، اور اُن کو نقصان نہ پہنچاؤ دق کرنے کو سولہ گروہ
 حاملہ ہوں تو بچہ جننے تک انکا نان و نفقہ دو۔ اور اگر وہ
 دودھ پلائیں تمھاری خاطر تو اُن کو اجرت دو۔ اور سہین
 نیکی کے ساتھ معاملہ کرو۔
 اور مطلقہ عورت کو تم کو ملنے والی کھانا پلانہ یہ حق ہے پر میرا روٹی۔

اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ طلاق دے کر عورت کو مجبوس رکھتے تھے، اور اسکو نکاح ثانی
 کرنے نہیں دیتے تھے جس سے کبھی تو خواہ مخواہ عورت کو ستانا منظور ہوتا تھا کبھی یہ
 مقصد ہوتا تھا کہ اس کو دق کر کے مہر معاف کرالیں، یا کوئی حصہ چھڑوالیں، کبھی صرف

اس خیال سے روکتے تھے کہ اپنی بیوی کا دوسرے کے نکاح میں آنا عار خیال کیا جاتا تھا، ان باتوں کی اس طرح اصلاح کی۔

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ (بقرہ)
اور اُن کو اس غرض سے روک نہ رکھو کہ اپنے غم کرو۔ اور جو شخص ایسا کرے تو اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔

فَاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ عَنْكُم مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ
پھر جب تم عورتوں کو طلاق دو اور انکی عدت پوری ہو جائے تو اس بات سے اُن کو نہ روکو کہ وہ اپنے دائدہ شوہروں سے شادی کر لیں۔

اَلرِّطَاقَةُ عَوْرَتُ كَوْحَلٍ هُنَّ تَوَجَّهْنَ جَنَّةَ كَوْحَلٍ
اگر طلاق عورت کو حمل ہے تو بچہ جننے کے دو برس بعد تک مرد کو اُس کا کھانا کپڑا دینا پڑے گا۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
اور المین اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں۔
لِيَكِ الْاَدَانُ سِتْمَ الرِّضَاعَةِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
جو شخص یہ چاہے کہ پوری مدت تک دودھ پلوے اور مرد پر
لَهُ رِضْعَتَيْنِ وَكَسُوْنُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (بقرہ)
اکا کھانا اور کپڑا ہے دستور کے موافق۔

اکثر یہ ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت مہر بہ تعداد کثیر باندھتے تھے لیکن جب طلاق دیتے تھے تو مہر کا دینا گران گذرتا تھا، اس لیے مختلف تدبیروں سے عورت پر زور ڈال کر مہر کو گھٹاتے تھے، اس کے لیے فرمایا

وَإِنْ ارَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
اور اگر تم چاہو، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنی اور
زَوْجٍ وَانْتَبْتُمْ اِحْدَاهُنَّ فَطَارَ فَلَا
دے چکے ایک کو دینی پہلی بیوی کو خزانہ، تو اب اُن سے
تَلْخُدُ وَاِمْنَةً شَيْئًا۔ اَتَاخُذُ وَنَهْ
کچھ واپس نہ لو کیا تم لینا چاہتے ہو باقی اور صریح گناہ سے اور
بُھٹاتا وَاِنَّمَا مَبْنٰی وَاَكَيْفَ تَاخُذُ وَنَهْ
کیونکہ لے سکتے ہو حالانکہ ایک دوسرے تک پہنچ چکا رہی

وَقَدْ اخْتَصَى بَعْضُكُمْ لِطَائِفَةٍ - زناشوی کے تعلقات ممنوع میں آپکے

ان تمام احکام کا حاصل یہ ہے کہ مرد نہایت سخت مجبوریوں سے اگر عورت کو طلاق دے تو تین مہینے کی مدت میں بہترین ایک ایک طلاق دے طلاق کے بعد عدت کے زمانہ تک جس کی تعداد تین مہینے ہے، اُس کے مصارف کا بار شوہر کے ذمہ ہوگا، اس مدت میں عورت کو کافی موقع ملے گا کہ اپنے لیے نیا شوہر ڈھونڈھے، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، اور اُس کے بعد دو برس تک اور عورت کے مصارف شوہر کے ذمہ ہونگے، اس کے علاوہ ہر جو مقرر ہوا تھا وہ کل کا کل ہاتھ آئے گا اور عورت کو تنگدستی کے ہاتھوں تکلیف نہ اٹھانی پڑے گی۔

کیا اس سے زیادہ کوئی حکیم، اور کوئی مقنن عورتوں کے لیے عمدہ قانون بنا سکتا ہے؟ اور کیا اسلام کے سوا، دنیا کے کسی اور مذہب میں اس لحاظ اور مراعات کی نظیر مل سکتی ہے؟ وراثت بخلاف ان قوانین کے جن میں دنیا کی توہین ہمیشہ مختلف آلا راری میں اور راج بھی ہیں یہ مسئلہ بھی ہے، عیسائیوں میں صرف اولاد اکبر جالدا، غیر منقولہ کی وارث ہوتی ہے، باقی اولاد کو گزارہ ملتا ہے۔ اولاد کے سوا باقی رشتہ دار بالکل محروم رہتے ہیں۔

ہندوؤں میں کل اولاد کو وارث ہوتی ہے لیکن اولاد کو رکھنے کے سوا، اور قربت داروں کو کچھ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو صرف ان و نفقہ ملتا ہے۔

عرب میں عورتوں کو مطلق وراثت نہیں پہنچتی تھی، بلکہ جہان تک معلوم ہے،

اس میں قطعاً جتنا بھی ضرور ہے کہ یہ تمام احکام وہ ہیں جو قرآن مجید اور احادیث کے رو سے ثابت ہیں۔

اولاد ذکور کے سوا۔ باپ۔ بھائی مان بہن وغیرہ کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ یورپ آج کل اس قدر تہذیب و تمدن میں ترقی کر گیا ہے لیکن وراثت کا اب تک ہی قاعدہ ہے کہ صرف اولاد اکبر وراثت ہوتی ہے۔

اب غور کرو کہ تمدن اور اصول فطرت کے لحاظ سے وراثت کے کیا اصول ہونے چاہئیں اس بحث کا مدار دو سوالوں پر ہے ایک یہ کہ دولت کا زیادہ افراد میں منقسم ہونا، اور پھیلنا بہتر ہے یا ایک دو فرد میں محدود رہنا، دوسرے یہ کہ کسی شخص کے مر جانے پر اُنکی جائیداد اس کے عزیزوں کو کیوں ملتی ہے؟

علم تمدن کے اساتذہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دولت کی مقدار بقدر زیادہ افراد میں تقسیم ہو کر پھیلے اسی قدر زیادہ مفید ہے۔ تمدن اور وحشی ممالک میں یہی چیز میسر اور فارق ہے شخصی سلطنتوں میں عموماً یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بادشاہ اور اُس کے ارکان و مقربین دولت مند ہوتے ہیں؛ باقی تمام لوگ عموماً نادار اور کم مایہ ہوتے ہیں۔ انجلا اس کے شایستہ ممالک میں؛ بادشاہ سے لیکر انفار کے طبقہ تک؛ دولت درجہ بدرجہ علی قدر المراتب اُترتی آتی ہے۔

اس اصول کا لحاظ صرف اسلام کے قواعد وراثت میں پایا جاتا ہے، اسلامی قانون کے مطابق یمیت کے تمام رشتہ دار و قریب درجہ بدرجہ وراثت سے متمتع ہوتے ہیں مان باپ۔ چچا۔ دادا۔ بھائی۔ بہن۔ پھوپھی۔ خالہ۔ ماموں وغیرہ سب، وراثت میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے ہیں وراثت کا اصلی اصول میت کا تعلق اور قرابت ہے، یعنی جن لوگوں کو

میت سے تعلق تھا، اور جو لوگ میت کے شریک بچ و راحت اور اس کے اعضا و جوارح تھے، ان کو میت کی جائیداد میں سے حصہ ملنا چاہیے، اس اصول کے موافق یہ نہایت تنگدلی ہے کہ صرف ایک قسم کے رشتہ دار وراثت کے لیے خاص کر دیے جائیں، بے شبہ رشتہ داروں کے مراتب متفاوت ہیں، اور فرق مراتب کا لحاظ ضرور ہے لیکن یہ صریح ظلم اور نا انصافی ہے کہ بجز ایک قسم کے رشتہ دار کے باقیوں کو بالکل محروم کر دیا جائے، اور یورپ کا یہ قانون تو بالکل خلاف عقل ہے کہ صرف اولاد اکبر وراثت ہو، اولاد کو جو تعلق میت سے ہے وہ تمام اولاد کو یکساں حاصل ہے، یا وجود اسکے، صرف کبیر الین ہونے کی وجہ سے ایک کو ترجیح دینا اور باقیوں کو بالکل محروم کر دینا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔

اسلام نے نہایت دقیق اور نازک فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے، میت کو جن جن رشتہ داروں سے جس درجہ کا تعلق تھا، نہایت دقت نظر سے اُن کے مراتب متعین کیے اور اُسی نسبت سے اُن کے مختلف اور کم و بیش حصے مقرر کیے۔

حقوق عامہ ناس۔ اسلام نے عام جماعت انسانی سے نیکو کاری۔ خوش خلقی۔ فیاضی۔ رحم دلی۔ کے ساتھ پیش آنے کا حکم نہایت اصرار اور تاکید کے ساتھ دیا ہے، لیکن ہم اس موقع پر اُن کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ اخلاق حسنہ کی عام تعلیم تمام مذاہب کا اصل اصول ہے اور اس میں کسی خاص مذہب کی خصوصیت نہیں، البتہ جو چیز ترجیح اور تفوق کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ اور مذاہب نے غیر مذہب والوں یا غیر قوموں کے ساتھ

کس قسم کے سلوک کی تعلیم کی ہے؟

دنیا میں بڑی بڑی قومیں جو تمام دنیا پر چھا گئی تھیں، ہندو، پارسی، عیسائی اور یہودی تھے۔ ہندو مذہب نے ہندوستان کی تمام قوموں کو جو ایرین نہ تھیں، خود کا لقب دیا اور باوجود اتحاد مذہب کے اُن کے لیے وہ قاعدے بنائے جس سے زیادہ سخت اور دُلت وہ قاعدے کسی کے خیال میں نہیں آسکتے وہ ہر قسم کی عزت آزادی، عمدہ اور اختیارات سے محروم کر دیے گئے انتہایہ کہ اگر وہ مقدس کی آواز، اتفاقیہ کسی شودر کے کان میں پڑ جائے تو اُس کے کان میں سیسہ پلا دینا چاہیے کیونکہ اُس کے ناپاک کان، اس مقدس آواز کے بھی مستحق نہیں۔

قدیم عیسائیوں کے عروج کا اصلی زمانہ رومن امپائر کا زمانہ ہے۔ یہ سلطنت ایک مدت دراز تک قائم رہی اور اس کو وہ سطوت و شان حاصل ہوئی کہ دنیا کے دور و دراز حصوں میں اُن کے نام سے لرزہ پڑ جاتا تھا، لیکن یہ عظیم الشان حکومت کیا تھی؟ فریج کی انسانی کلویڈیا میں اس کا خاکہ ان لفظوں میں کھینچا ہے

”رومن کا نظام سلطنت کیا تھا، وہ بیرجی، اور سفاکی جسے قانون کا لباس پہن لیا تھا، اُس کے جو فضائل تھے یعنی شجاعت، مکر، پیش بینی، ترتیب، اتحاد باہمی وہ بعینہ چورون اور ڈاکوؤں کے فضائل تھے۔ اس کی وطنیت بالکل وحشیانہ تھی بے انتہا حُب جاہ، اجنبی قوموں کے ساتھ کینہ پروری، رحمہلی کے احساس کا فنا ہو جانا، ان چیزوں کے سوا،

وہاں اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ عظمت و شان جس چیز کا نام تھا وہ تیغ بازی۔ دُورہ زنی۔ قید لیا۔ جنگ کو سزا دینا۔ بچوں اور بوڑھوں سے گاڑی کھوانا تھا۔

یہودیوں نے غیر قوموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کے اندازہ کرنے کے لیے حضرت یہ کافی ہے کہ خود تورات میں مذکور ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ دشمنوں کے ساتھ ہزار آدمی جو گرفتار ہوئے تھے، اُن میں سے عورتیں اور بچے بھی زندہ نہ رہنے پائیں اور سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔

اب دیکھو اسلام نے کیا کیا؟

قوم اور نسل کی تمیز تو سرے سے اٹھا دی، اسلام کا سرچشمہ عرب تھا لیکن اُسے پارسی۔ ہندو۔ ترک۔ تاتار۔ حبشی۔ افغانی غرض تمام دنیا کی قوموں کو اسلام قبول کرنے کے ساتھ عرب کا ہمسر بنادیا، یورپ آج اس قدر آزادی کا مدعی ہے، لیکن غیر قوموں کے ساتھ اسے جو تفرقہ قائم رکھا ہے، اس کو کسی طرح وہ مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص عیسائی ہو کر یورپ والوں کا ہم مذہب ہو جائے تو پیشوایان مذہب اس کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ”قیامت میں وہ اُسکا ہم رتبہ ہوگا، لیکن اس دار فانی میں جو حد فاصل قائم تھی وہ قائم رہیگی،“ برخلاف اس کے اسلام نے یہ کیا کہ غزنویہ۔ دیلمیہ۔ سلاجقہ ترک چراگہ وغیرہ کو جن میں عرب کے خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، نوبت، بہ نوبت، شاہنشاہیان بخش دین اور خود عرب کو اُن کا محکوم بنادیا۔

مخالفین مذہب کی اسلام نے دو قسمیں قرار دیں۔

(۱) **دُفعی** اور **معاہدہ** یعنی وہ لوگ جو اسلام کی حکومت میں رہتے ہیں یا جن سے صلح اور دوستی کا معاہدہ ہے۔

(۲) **حربی** یعنی جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے اور لڑائی اور مخالفت قائم ہے یا قائم ہو سکتی ہے۔

ذمیون کو اسلام نے جانِ مالِ آزادی، عزت اور دیگر تمام حقوق کے لحاظ سے بالکل مسلمانوں کا ہمسربا دیا، لیکن چونکہ ہم نے اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام **حقوق الذمیین** ہے اس لیے اس موقع پر ہم اس کی تفصیل نہیں کرتے۔

حرمیون کے ساتھ اسلام نے جس مراعات اور سلوک کا حکم دیا ہے وہ آیات قرآنی سے ظاہر ہوگا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوا كَلِمًا
وَلَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَلِمَةً يُحْصِيهَا الْمُؤْمِنُونَ
وَأَن عَاقِبَتُكُمْ فَجَاءَ بِمِلَّةٍ قَوْمِيَّةٍ
وَلَكِنَّ صَبْرًا لِّهَؤُلَاءِ الْفِتْنَةِ
وَلَا يَجْعَلُ مَكْمُوسًا قَوْمًا عَلَىٰ أَن لَا تَعْلَمُوا
اَلْقَوْمُ لَهُ تَوَلَّىٰ طَرِيقٌ يُّجِيسُكُمْ
اَلْقَوْمُ لَهُ تَوَلَّىٰ طَرِيقٌ يُّجِيسُكُمْ
اَلْقَوْمُ لَهُ تَوَلَّىٰ طَرِيقٌ يُّجِيسُكُمْ

قرآن مجید میں اس قسم کے بھی اکثر الفاظ آئے ہیں کہ ”کافروں کو جہان پاؤ قتل کرو“، تمام ”کافروں سے لڑو“، ”کافر خدا کے دشمن ہیں“ ان آیتوں سے بظاہر ثابت ہوتا ہے

یہ رسالہ درجہ رسالوں کے ساتھ چھپا ہے جس کا نام رسائل شبلی ہے اور مدرسہ العلوم علی گڑھ سے مل سکتا ہے۔

کہ ہر مخالف مذہب سے دشمنی اور عداوت رکھنا مسلمانوں کا فرض مذہبی ہے۔
اسی بنا پر بعض متعصب مسلمانوں نے قرار دیا کہ پہلی قسم کی آیتیں، منسوخ ہو گئیں، لیکن اس
تناقض کو خدا نے خود رفع کر دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُوَدُّهُمْ
الَّذِينَ وَكَلَّكُمْ اللَّهُ فِي دِينِكُمْ وَاللَّهُ يَبَيِّنُ
وَلَقَدْ طَوَّلْنَا لِيَحْمِلُوا اللَّهَ يَحْمِلُ اللَّهُ قِصَاصَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يَبَيِّنُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ
يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ آيَاتِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

جو لوگ تم سے مذہبی لڑائی نہیں لڑے اور تم کو تمھارے
گھروں سے نہیں نکالا۔ ان کی نسبت خدا تم کو اس بات سے
منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور ان کے
ساتھ انصاف کرو۔ خدا تو تم کو ان لوگوں سے دوستی رکھنے
کو منع کرتا ہے جو تم سے مذہبی لڑائی لڑے اور تم کو تمھارے
گھروں سے نکالا۔ اور تمھارے بھالنے پر اعانت کی۔ اور جو
لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ کج مزاجوں سے کہ مخالفین مذہب، مسلمانوں سے
مذہبی لڑائی لڑیں اور ان کو ان کے ملک سے نکال دیں یا نکال دینے پر اعانت
کریں، اور کسی صورت میں ان سے دوستی رکھنا یا ان کے ساتھ بھلائی کرنا ممنوع نہیں۔
عیسائی، اور بعض اور مذہبوں میں بظاہر اس سے زیادہ فیاضانہ احکام نظر آتے ہیں
مثلاً انجیل میں ہے کہ ”اگر تمھارے ایک گال پر کوئی شخص تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال
بھی پھیر دو کہ یہ بھی حاضر ہے“

لیکن یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو بظاہر نہایت خوشنما ہیں لیکن واقع میں فضول ہیں،

کیونکہ فطرت انسانی کے خلاف ہیں اور اس وجہ سے علمی صورت میں کبھی ان کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو جو تمام مذاہب پر ترجیح ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ وہ افراط و تفریط دونوں سے الگ ہے اور اس کے ہر عقد و احکام میں تمام فطرت انسانی کے موافق ہیں۔

بقیہ عقائد

اسلام کی اصلی بنیاد جن اصول پر قائم ہے، وہ صرف توحید اور نبوت ہے،
 مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَّى الْجَنَّةَ يَهْ إِسْلَامَ بِالْكَلِّ سَادَهُ صَافٍ اور مختصر ہے اور
 یہی سادگی ہے جس کی بنا پر اسلام کو تمام مذاہب پر ترجیح ہے، اسی سادگی پر یورپ کا
 ایک محقق ان الفاظ میں حسرت ظاہر کرتا ہے اگر ”کوئی حکیم عیسائی مذہب کی طول طویل
 اور پرہیز حقائد مذہبی پر نظر ڈالے گا تو بول اٹھے گا کہ آہ! میرا مذہب ایسا سادہ اور صاف
 کیونکہ نہ ہوا کہ میں ایمان لاتا ایک خدا پر اور اس کے رسول محمد پر، یہی دو لفظ تھے جسکے
 زبان پر لانے سے اور یقین کرنے سے دفعۃً کافر مسلمان، گمراہ، ہدایت یافتہ، شقی سعید،
 اور مرد و مقبول بن جاتا تھا، لیکن زمانہ کے امتداد اور طبائع کے اختلاف نے
 اس متن پر سیکڑوں حاشیے بڑھا دیئے اور اب اسلام ایک ایسے مجموعہ مسائل کا نام ہو گیا
 ہے جس کو قرون اولیٰ کے لوگ سمجھانے سے بھی نہ سمجھتے اور عرب جنہر قرآن اُتر تھا
 وہ تو آج بھی نہیں سمجھ سکتے، نظر یہ کہ یہی نوزائیدہ مسائل، کفر اور اسلام کا معیار قرار پائے،
 قرآن مجید مخلوق ہے یا قدیم، صفات الہی عین ذات ہیں یا غیر، اعمال جزو ایمان ہیں

یا خارج قرن اول میں ان مسائل کا پتہ بھی نہ تھا، لیکن زمانہ مابعد میں انھی کو کفر و اسلام کی حد فاصل قرار دیا گیا، تاریخ علم کلام میں تم پڑھ چکے ہو گے کہ ان مسائل کی بنا پر کیا کیا قیامتیں برپا ہوئیں، بہر حال اب یہ مسائل علم کلام کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ جدید علم کلام میں نفیاً یا اثباتاً ان کے ذکر سے چارہ نہیں۔

ان مسائل پر دو حیثیتوں سے بحث کرنی چاہیے۔

(۱) ان مسائل کی نوعیت۔

(۲) علم کلام کو واقعی ان سے کس حد تک تعلق ہے۔

پہلی بحث یہ بحث علم کلام کی تاریخ میں ہم مفصلاً لکھ چکے ہیں یہاں صرف اس قدر بتا دینا

کہ یہ مسائل دو قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید یا حدیث میں سرے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ متکلمین کے نزدیک وہ توحید اور نبوت کے عوارض ذاتی ہیں اس لیے

ان سے بحث کرنی ضرور ہے کیونکہ ان کے بغیر توحید اور نبوت کی تکمیل نہیں ہو سکتی مثلاً قرآن مجید

کا حادث یا قدیم ہونا یہ مسئلہ اگرچہ بصری قرآن و حدیث میں مذکور نہیں لیکن عقائد قرآن مجید میں مذکور

ہیں، ان کے لوازم میں سے ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی خدا کی صفات

میں ہے اور جو چیز کسی چیز کی صفت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اب اگر

قرآن مجید حادث ہو، تو ذات باری بھی حادث ہوگی کیونکہ جو چیز حوادث کا محل ہوتی ہے

خود بھی حادث ہوتی ہے، اور یہ بجائے خود ثابت ہو چکا ہے کہ ذات باری قدیم ہے

اس قسم کے اور بہت سے مسائل ہیں۔

بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن چونکہ ان کی کیفیت مذکور نہیں اس لیے ہر فرقہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے موافق کیفیت کی تعیین کی اس تعیین سے بالذات اور بواسطہ بہت سے مسائل پیدا ہو گئے مثلاً معاد کے کیفیات قرآن مجید میں نہایت کثرت سے معاد کا ذکر ہے لیکن کیفیت کی تصریح نہیں اشاعرہ نے اس کی کیفیت یہ قرار دی کہ بعینہ وہی جسم دوبارہ پیدا کیا جائیگا جو دنیا میں موجود تھا حکماء اسلام کے نزدیک معاد کو جسم سے تعلق نہیں عذاب و ثواب جو کچھ ہوگا روح پر ہوگا اور روح کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ روح جو ہر سیدہ ہے اور وہ پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی۔ دوسری بحث۔ پہلی قسم کے مسائل یعنی جن کا ذکر قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں ہے سے نہیں ہے وہ درحقیقت علم کلام میں داخل نہیں لیکن چونکہ آج چھ سات سو برس سے وہ گویا اسلام کے اجزا بن گئے ہیں اس لیے ان کا ذکر ضرور ہے چنانچہ وہ حسب ذیل ہیں۔

اشاعرہ	دیگر فرق
(۱) خدا کسی جہت میں نہیں۔	حنابلہ اور اکثر محدثین اس کے مخالف ہیں۔
(۲) خدا کے جسم نہیں ہے۔	کرامیہ اسکے مخالف ہیں ابن تیمیہ بھی جسم کا قائل ہے
(۳) خدا جو ہر با عرض نہیں۔	ابن تیمیہ وغیرہ کے نزدیک جو ہر ہے۔
(۴) خدا کسی زمانہ میں نہیں یعنی زمانی پھر نہیں۔	

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجۃ الوداع صفحہ ۸ و ۹ میں یہ تقسیم کی ہے اور اس پہلی قسم کی نسبت لکھتے ہیں کہ کسی شخص کا اہل سنت و جماعت سے ہونا ان مسائل کی بنا پر نہیں ہے۔

(۵) خدا کسی غیر کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ وحدۃ وجود والوں کے نزدیک ہر چیز خدا ہے۔

(۶) خدا کی ذات میں کوئی حادثہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ کرامیہ اس کے مخالف ہیں۔

(۷) خدا کی صفات عین ذات نہیں۔ حکماء اسلام اور اکثر معتزلہ کے نزدیک عین ذات ہیں

(۸) خدا قادر بالذات ہے، یعنی فعل اور بوعلی سینا وغیرہ کے نزدیک، موجب بالذات ہے

ترک فعل کا مختار ہے یعنی جس طرح آفتاب سے روشنی صادر ہوتی ہے

اسی طرح خدا سے افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۹) خدا تمام ممکنات کا فاعل بالذات ہے۔ بوعلی سینا وغیرہ کے نزدیک خدا واحد بالذات ہے

اور جو چیز واحد بالذات ہے، اُس سے بالذات اور جو چیز واحد بالذات ہے، اُس سے بالذات

صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے چنانچہ

خدا نے صرف عقل اول کو پیدا کیا اور پھر

عقل اول سے واسطہ در واسطہ تمام مخلوقات

پیدا ہوئی۔

(۱۰) خدا کا ارادہ قدیم ہے۔ معتزلہ کے نزدیک حادث ہے۔

(۱۱) خدا کا کلام، قدیم ہے اور وہ کلام نفسی ہے حنبلیوں کے نزدیک خدا کا کلام گو قدیم ہے

لیکن کلام نفسی نہیں بلکہ حرف اور صوت کا

نام ہے، معتزلہ کے نزدیک، کلام الہی حادث ہے

اور حرف و صوت کا نام ہے

(۱۲) انسان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں۔
 وہ خدا کے اختیار سے سرزد ہوتے ہیں؛
 انسان کی قدرت اور اختیار کو کچھ دخل نہیں۔
 (۱۳) خدا کے افعال معلل بالاعراض نہیں
 معزلہ کے نزدیک انسان کا ارادہ اور
 قدرت خود اس کے افعال کی علت ہوا البتہ یہ ارادہ
 اور قدرت خدا نے اس میں پیدا کی ہے۔
 معزلہ کے نزدیک خدا کے ہر فعل کی
 غرض و غایت ہے۔

(۱۴) بقا ایک صفت وجودی ہے جو اصل وجود پر زائد ہے۔

(۱۵) سمع و بصر جو خدا کے اوصاف ہیں تمام محسوسات سے متعلق ہو سکتے ہیں۔

(۱۶) کلام باری میں کثرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے۔

(۱۷) خدا کا کلام نفسی مسموع ہو سکتا ہے

ان عقائد کے سوا ابھی بہت سے عقائد ہیں لیکن حیات مسائل یہی ہیں اس لیے
 ہم نے انھی پر اکتفا کی۔

دوسری قسم کے عقائد وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے

یہ عقائد زیادہ تر ان چیزوں سے متعلق ہیں جو ثانیات یا عالم غیب میں داخل ہیں مثلاً
 وجود ملائکہ جبروت و شریعت و دوزخ و صراط و میزان وغیرہ جو مکہ کا ذکر خود قرآن مجید میں تھا
 اس لیے اجمالاً تمام اسلامی فرقوں نے انکو مانا لیکن انکی حقیقت اور ماہیت کے متعین کرنے
 میں اختلاف ہوا۔ بعض فرقوں نے الفاظ کے بالکل ظاہری معنی لیے۔ بعض نے مجاز
 اور استعارہ کو دخل دیا۔ بعض نے خاص خاص الفاظ میں کچھ تاویل نہیں کی بلکہ یہ کہا

کہ روحانیات کے سمجھانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ اختلاف اگرچہ خود مقتضائے فطرت تھا لیکن ایک بڑا سبب یہ ہوا کہ خود قرآن مجید میں اسکا اشارہ موجود تھا۔

قرآن مجید میں ایک آیت ہے۔

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
ذَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ أَمْثَلُهُ - (ال عمران رکوع ۱۰) ہم اس پر ایمان لائے۔

اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ ایک فریق نے والراسخون فی العلم کو الگ جملہ قرار دیا جس کی رو سے یہ معنی ہوئے کہ جو آیتیں مبہم ہیں اُن کی تاویل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی جو لوگ راسخ فی العلم ہیں وہ صرف یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، دوسرے فریق کے نزدیک والراسخون فی العلم الگ جملہ نہیں ہے بلکہ پہلے جملہ پر عطف ہے اس تقدیر پر معنی یہ ہوئے کہ مبہم آیتوں کی تاویل بجز خدا کے اور بجز ان لوگوں کے جو علم میں پختہ ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ پہلو معنی کے قابل، حضرت عائشہ حسن بصری۔ مالک ابن انس۔ کسائی۔ فراء اور حجتائی وغیرہ ہیں۔ دوسرے

معنی کے قابل، مجاہد، ربیع بن انس اور اکثر متکلمین ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے دونوں روایتیں اس اختلاف سے ایک اور اختلاف پیدا ہوئی یعنی یہ کہ کونسی آیتیں محکم ہیں اور کونسی مبہم۔ اس بنا پر عقائد مباحوث فیہا میں متعدد اختلافات پیدا ہوئے۔

(۱) یہ عقائد جن آیتوں میں مذکور ہیں وہ مبہم ہیں یا نہیں؟

(۲) مبہم ہیں تو ان کی تاویل کرنی چاہیے یا نہیں؟

(۳) تاویل کرنی چاہیے تو کیونکر؟

چونکہ آئندہ ہر جگہ تاویل کی بحث آئیگی اس لیے سب سے پہلے ہم کو تاویل کا فیصلہ کرنا چاہیے یعنی یہ کہ تاویل کی کیا حقیقت ہے؟ تاویل مطلقاً ناجائز ہے یا کہیں جائز ہو اور کہیں ناجائز؟ اگر بعض موقع پر جائز ہے تو جواز کا کیا قاعدہ ہے؟ تاویل کو کفر و اسلام کا معیار کہاں تک قرار دیا جاسکتا ہے؟

تاویل کے معنی اصل لغت میں مرجع و سیر کے ہیں اور اصطلاح میں تفسیر و تفسیر کو کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر انھی معنوں میں استعمال ہوا ہے سَابِغًا بَتَاوِيلِ مَا لَوْ تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَدْرًا لِيَكُنْ عِلْمِي يَاتْفِيسِرِي اصطلاح میں تاویل کے معنی ہیں کہ کسی لفظ کے ظاہری اور لغوی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی لیے جائیں۔

اسلام میں جب قدر فرقے ہیں خشویہ کے سوا باقی سب نے تاویل کو جائز رکھا ہے امام احمد بن حنبل کے نسبت اگرچہ روایت ہے کہ وہ تاویل کے بالکل مخالف تھے تاہم تین موقع پر وہ بھی تاویل کو جائز رکھتے تھے۔ غرض اصل تاویل کے جوازیں (یعنی خشویہ)

اور کسی کلام نہیں گفتگو جو کچھ ہے وہ تاویل کے موقع اور محل میں ہے یعنی کمان چلا کر ہے اور کمان نہیں؟ اسلامی فرقوں میں ظاہر پرستی اور دقیقہ سنجی کے لحاظ سے جو فرق مرتب تھا اسی نسبت سے تاویل کا دائرہ بھی محدود اور وسیع ہوا۔ سب سے پہلا درجہ رباب ظاہر کا ہے، ان کے نزدیک کسین تاویل جائز نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آسمان وزمین سے کہا کہ بہ خوشی یا اکراہ حاضر ہو ”دونوں نے کہا ہم مطیعانہ حاضر ہیں“ یا مثلاً قرآن میں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“ ارباب ظاہر کے نزدیک ان آیتوں میں وہی لغوی معنی مراد ہیں یعنی یہ کہ فی الواقع زمین وآسمان نے یہ الفاظ کہے تھے اور فی الواقع خدا ہر چیز کے پیدا ہونے کے وقت کُن کا لفظ کہا کرتا ہے، امام ابو الحسن اشعری کا مذہب اسی کے قریب قریب قرآن مجید میں ہو کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، امام موصوف نے کتاب لا بانۃ میں تصریح کی ہے کہ ان الفاظ کے اصلی معنی مراد ہیں کوئی مجاز یا استعارہ نہیں ہے۔

ارباب ظاہر کے بعد عام اشاعرہ پھر ماتریدیہ پھر معتزلہ پھر حکماء اسلام میں اس بحث میں سب سے اہم امتز تاویل کے اصول انضباط ہے یعنی کن موقعوں تاویل جائز ہے اور کن موقعوں پر نہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور فصل التفریق بین اللہ والزندقہ میں اس پر نہایت خوبی سے بحث کی ہے، اس لیے ہم اس کا لفظی ترجمہ نقل کرتے ہیں، احیاء العلوم جزو اول کتاب قواعد العقائد۔ فصل ثانی میں ہے۔

اگر تم یہ کہو کہ اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان علوم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن جن میں

بعض نہایت واضح ہیں اور ابتداً ذہن میں آجاتے ہیں بعض نخی ہیں جو مجاہدہ ریاضت کدوکاوش اور فکر صحیح سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی اُس وقت کہ دنیا کی تمام چیزوں سے فارغ الذہن ہو کر اُنھی پر توجہ کی جائے حالانکہ یہ بات بظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ شریعت میں ظاہر و باطن دو الگ چیزیں ہیں بلکہ شریعت کا جو ظاہر ہو وہی باطن ہو جو مخفی ہو وہی آشکار ہے۔ تو تم کو یہ جاننا چاہیے کہ ان علوم کا نخی و جلی ہونا ایسی بات ہے جس سے کوئی صاحب فہم ایسا نہیں کر سکتا۔ صرف وہ لوگ اسکا احکا کر سکتے ہیں جنہوں نے بچپن کے زمانہ میں کچھ سُن لیا اور اُسی پر جم گئے اُنہوں نے بلندی کی طرف اُٹھنا اور اولیاء کے مقامات کی طرف ترقی نہیں کی اور یہ خود شریعت کے باطل سے ثابت ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ قرآن کے معنی ایک ظاہر ہیں اور ایک باطن ایک حد ہے اور ایک مطلق۔ یہ حدیث صحیح نہیں مترجم حضرت علی نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے علوم ہیں کاش احکا کوئی حامل ملتا۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبر لوگ ہیں ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے موافق بات کریں۔ یہ حدیث بھی مرفوع نہیں بلکہ حضرت علی کا قول ہے، آنحضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بات کسی قوم کے سامنے بیان کی جائے اور وہ ان کی عقل سے باہر ہو تو ان کے حق میں فتنہ ہوگی خدا نے کہا ہے وَلَئِكَ اِلْمَآثِلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالَمُونَ آنحضرت نے کہا ہے کہ بعض علوم پوشیدہ ہیں جن کو صرف عارفان آسمی جانتے ہیں اِلٰہم اور آنحضرت نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔

اب بتاؤ اگر یہ راز کی باتیں نہ تھیں جن کے ظاہر کرنے سے آپ کو اس بنا پر منع کیا گیا تھا کہ لوگ

اُن کو نہیں سمجھ سکتے تھے یا اور کوئی مصلحت تھی تو آنحضرت نے اُن کو ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ اور ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت بیان کرتے تو لوگ بہر حال تصدیق کرتے ابن عباس نے اس آیت کے متعلق اللہ الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلہن کہا ہے کہ اگر اس آیت کی تفسیر بتیان کروں تو تم لوگ ہچکچھ مار گے اور دوسری روایت میں ہے کہ تم کو گے کہ عبداللہ بن عباس کا فرہ ہے اور ابو ہریرہ کا قول ہے کہ میں نے آنحضرت سے دو قسم کی باتیں یاد کیں ایک گوشائع کیا اور دوسرے کو اگر شائع کروں تو میری یہ گردن کاٹ ڈالی جائیگی اور آنحضرت نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو فضیلت تم لوگوں پر ہے وہ زیادہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے تین ہے بلکہ اُس راز کی وجہ سے ہے جو اُس کے سینہ میں امانت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ راز مذہبی ہی اصول کے متعلق تھا اور جو چیز مذہبی اصول میں داخل تھی وہ ظاہری طور پر ادرون سے بھی مخفی نہیں ہو سکتی تھی، سئل تشریح کا قول ہے کہ علما کے پاس تین قسم کے علوم ہوتے ہیں (۱) علم ظاہر جسکو وہ اہل ظاہر کے سامنے پیش کرتے ہیں، (۲) علم باطن جو صرف اُن لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے جو اُس کے اہل ہوتے ہیں (۳) وہ علم جس کا تعلق صرف خدا سے ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، بعض عرفا کا قول ہے کہ ربوبیت (خدائی) کا بھید ظاہر کرنا کفر ہے، بعضوں کا قول ہے کہ ”ربوبیت ایک ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو نبوت بیکار ہو جائے اور نبوت ایک ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمام احکام باطل ہو جائیں، اس اور علما کو خدا کے ساتھ ایسا راز ہو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمام احکام باطل ہو جائیں، اس قائل کا غالباً مطلب یہ ہے کہ نبوت کوتاہ بینوں کے نزدیک باطل ہو جائیگی ورنہ اگر یہ مطلب نہ ہو تو یہ قول غلط ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ ان دونوں میں تناقض نہیں کیونکہ کامل وہی ہے

جبکہ نورِ معرفت اور تقویٰ کو بچھان دے اور تقویٰ کا مرکز نبوت ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ان آیات اور روایات میں تاویل ہو سکتی ہے ورنہ ظاہر و باطن میں کیونکر اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ باطن اگر ظاہر کا مخالف ہے تو شریعت باطل ہو جائیگی اور یہ وہی بات ٹھہر گئی کہ حقیقت خلاف شریعت ہے اور یہ کفر ہے کیونکہ شریعت ظاہر کا نام ہے اور حقیقت باطن کا اور اگر شریعت حقیقت دونوں ایک ہی ہیں تو پھر دو قسم کیسی؟ اس صورت میں شریعت میں کوئی قابلِ اخفا راز نہ ہوگا اور ظاہر و باطن ایک ہوگا۔

تو تم کو جاننا چاہیے کہ یہ سوال ایک بڑی مہم کی سلسلہ جنبا ئی کرتا ہے اور علمِ مکاشفہ کی طرٹ سبخر ہوتا ہے اور علمِ المعاملہ کی غرض و غایت سے دور جا پڑتا ہے حالانکہ ان تصنیفات کا مقصد صرف علمِ المعاملہ ہے۔ کیونکہ جو عقائد اوپر مذکور ہوئے وہ اعتقادات قلبی میں داخل ہیں اور ہم نے ان پر تھلیلہ اَلیقین کیا ہے نہ کہ کشفِ حقیقت کے طور پر کیونکہ تمام لوگ کشفِ حقیقت پر مجبور نہیں کیے گئے ہیں اور اگر یہ اعتقاد اعمال میں داخل نہ ہوتے تو ہم اس کتاب میں اسکا ذکر بھی نہ کرتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ دل کی ظاہری حالت سے متعلق ہیں نہ باطنی تو ہم اس کتاب کے حصّہ اول میں اس کا ذکر نہ کرتے باقی حقیقی انکشاف ہونا تو یہ قلب کی باطن سے متعلق ہے تاہم چونکہ گفتگو کا موقع ایسا آ پڑا ہے کہ ظاہر و باطن میں تناقض کا خیال پیدا ہوتا ہے اس لیے مختصر طور پر اس عقدہ کا حل کرنا ضرور ہے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت حقیقت یا ظاہر و باطن باہم مخالف ہیں وہ اسلام کے بجائے کفر سے زیادہ قریب ہے اصل یہ ہے کہ جو اسرارِ مقررین سے مخصوص ہیں اور جن کو اور لوگ نہیں جانتے اور جبکہ

فاش کرنا منع ہے انکی پانچ قسمیں ہیں۔

دراہم پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بات فی نفسہ دقیق ہے اور اکثر طبعیتین اسکے سمجھنے سے عاجز ہیں تو وہ خواہ مخواہ مقررین کے ساتھ مخصوص ہوگی اور انکا فرض ہوگا کہ اس کو نا اہلون پر ظاہر نہ کریں ورنہ ان کے حق میں وہ موجب فساد ہوگی۔ کیونکہ ان کے فہم کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، اسی بنا پر جب لوگوں نے آنحضرتؐ سے روح کی حقیقت چوچی تو آنحضرتؐ نے اعراض کیا، کیونکہ روح کی حقیقت عام لوگوں کے فہم میں نہیں آ سکتی، اور وہم اس کی حقیقت کے دریافت سے عاجز ہے، یہ نہ سمجھو کہ آنحضرتؐ کو بھی روح کی حقیقت معلوم نہ تھی، کیونکہ جو شخص روح کی حقیقت نہیں جانتا وہ اپنی حقیقت نہیں جانتا اور جو شخص اپنی حقیقت نہیں جان سکتا وہ خدا کو کیا پہچان سکتا ہے، بعض علما اور اولیاء کو روح کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ آداب شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جس موقع پر انبیاء نے سکوت کیا ہے وہ بھی سکوت کرتے ہیں۔ روح پر کیا موقوف ہے، خدا کی صفات میں وہ باریکیاں ہیں جن کو عوام نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے خدا کے صرف ظاہری صفات مثلاً علم قدرت وغیرہ بیان کیں، ان کو بھی لوگوں نے اس وجہ سے سمجھا کہ وہ خود بھی علم اور قدرت رکھتے تھے اسیلئے خدا کی قدرت اور علم کو اس پر قیاس کر سکے، ورنہ اگر خدا کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جن کے مشابہ کوئی صفت انسان میں موجود نہیں ہے تو انسان اسکا تصور نہیں کر سکتا، بلکہ جماع کی لذت کو اگر کسی بچہ یا نامرد کو سمجھانا چاہو تو وہ نہیں سمجھ سکتا، بجز اس کے کہ یہ کہا جائے کہ کھانے میں جو لذت ہے اس کے مشابہ ہے، لیکن یہ سمجھنا درحقیقت سمجھنا نہیں ہے خدا کے علم و قدرت، اور انسان کے علم و قدرت میں جو فرق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جسقدر کھانے کی

لذت اور جماع کی لذت میں ہے۔

مختصر یہ کہ انسان صرف اپنی ذات اور صفاتِ موجودہ یا گذشتہ کا تصور کرتا ہے پھر اپنے آپ پر قیاس کر کے دوسروں کی ذات و صفات کا بھی تصور کرتا ہے اور یہ بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ دونوں میں شرف و کمال کے لحاظ سے فرق ہے اس بنا پر انسان جو کچھ کر سکتا ہے اُس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ خود ایمین جو اوصاف پائے جاتے ہیں مثلاً فعل۔ قدرتِ علم وغیرہ انہی کو خدا میں بھی ثابت کرے صرف یہ فرق ہوگا کہ خدا کی صفات کو اپنی صفات سے نہایت بالاتر قرار دینگا۔ تو انسان درحقیقت اپنے ہی صفات کا اثبات کرتا ہے نہ ان صفات کا جو خدا کے مخصوص صفات ہیں اسی بنا پر آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اے خدا! میں تیری توصیف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود کی ہے“ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ آنحضرتؐ کو خدا کے صفات معلوم تھے اور ان کو ادا نہیں کر سکتے تھے بلکہ آپؐ کو اعتراف تھا کہ میں خدا کی صفات کی حقیقت سمجھنے سے معذور ہوں بعض بزرگوں نے کہا کہ خدا کی حقیقت خدا ہی سمجھ سکتا ہے اور حضرت ابو بکرؓ کا قول ہے کہ وہ خدا تعریف کا مستحق ہے جس نے اپنے پہچاننے کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ اس کے پہچان سکنے کا اقرار کیا جائے“

”یہاں پہونچ کر ہم کو قلم کی زبان روک لینی چاہیے اور اپنے مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان پانچ قسموں میں سے ایک وہ مسائل ہیں جو فہم کے دائرہ سے باہر ہیں انہی میں روح کا مسئلہ بھی ہے خدا کے بعض صفات بھی اسی میں داخل ہیں حدیثِ ذیل میں بھی اسی طرف اشارہ ہے ”خدا کے شکر پر دے ہیں جو نور کے ہیں اور اگر وہ کھل جائیں تو دیکھنے والے

جل کر رہ جائیں۔

(۲) دوسری قسم کے اسرار جن کو انبیاء اور صدیقین ظاہر نہیں کرتے وہ وہ ہیں کہ بجائے

خود قابل فہم ہیں لیکن انکا ذکر اکثر ان کے حق میں مضر ہے گوا انبیاء اور صدیقین کے حق میں مضر

نہیں، مثلاً جبر و قدر کا مسئلہ جبکا ظاہر کرنا اہل علم کو ناجائز ہے، اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ

بعض حقائق کا ذکر بعض لوگوں کے حق میں مضر ہو۔ مثلاً آفتاب کی روشنی چمکا کر کے

حق میں، اور گلاب کی خوشبو گبریے کے حق میں مضر ہے، مثلاً یہ عقیدہ کہ کُفر، زنا، معاصی اور برائیاں

سب خدا کے حکم اور ارادہ اور مشیت سے ہیں فی نفسہ سچ ہے لیکن یہی بات اکثر ان کے حق

میں مضر ہے، کیونکہ یہ امر انکے نزدیک سفاہت کی دلیل ہے، اور حکمت کے خلاف ہے، اور گویا

برائی اور ظلم کو جائز رکھنا ہے، چنانچہ ابن الراوندى اور بعض اور نالائق اسی بنا پر لحد ہو گئے۔

قصداً و قدر کے مسئلہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا کے عجز کا

گمان ہوگا، کیونکہ اس شبہ کا جو اصلی جواب ہے عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

اسکی مثال ایک شخص یوں دے سکتا ہے کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ قیامت کے آنے میں ہزار برس یا کم

میش کی دیر ہے تو ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اگر یہ تعین کر دی جاتی تو خلاف مصلحت ہوتا

اور اس میں خلق کو ضرر پہنچتا۔ کیونکہ اگر قیامت کے آنے میں زیادہ دیر ہے تو لوگ اس خیال سے

کہ ابھی بہت دن ہیں قیامت کی چندان پروا نہ کرتے۔ اور اگر قیامت کا زمانہ قریب ہے اور وہ

متعین کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس قدر خوف طاری ہو جاتا کہ کام کاج چھوڑ دیتے اور دنیا برباد

ہو جاتی۔ یہ مثال اگر صحیح ہو تو وہی دوسری قسم کی مثال ہوگی۔

(۳) تیسری قسم کے وہ امور ہیں کہ اگر صاف طور پر کہہ دیے جائیں تو سمجھ میں آجائیں اور اس میں کچھ ضرر بھی نہیں، لیکن ان کو استعارہ اور رمز کے پیرایہ میں اس غرض سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس کا اثر قوی ہو اسے اور صحت ہی کی مقتضی ہے کہ دل پر زیادہ قوی اثر ہو مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے فلان کو دیکھا کہ وہ سور کی گردن میں موتیوں کا ہار پہناتا تھا، اور اس سے مراد یہ ہو کہ وہ ناپلئون کو تعلیم دے رہا تھا تو سننے والا نظاہر ہی معنی سمجھے گا لیکن محقق شخص جب غور کرے گا۔ اور اس کو معلوم ہو گا کہ وہاں نہ سور تھا نہ موتی تو اصل غرض کی طرف اس کا خیال منتقل ہو گا چنانچہ شاعر نے کہا ہے۔

رجلات خیاط و اخر حائک منقابلان علی السمالک الاعزل

لا ذال بنیچ ذال خوفۃ مدبر و یخیط صاحبہ ثیاب المقبل

ان شعرون میں شاعر نے آسمانی اقبال و ادبار کو دو کار گیروں سے تعبیر کیا ہے، اس قسم کی تعبیر میں معنی مقصود کو ایسی صورت کے ذریعہ سے بیان کیا جاتا ہے جو عین معنی یا اس کی مثال پر مشتمل ہوتی ہے، اسی قسم میں آنحضرت کا یہ قول داخل ہے کہ مسجد تھوک سے اس طرح کبیدہ ہو کر سمٹ جاتی ہے جس طرح چمڑا آگ پر رکھنے سے، حالانکہ بظاہر مسجد میں انقباض نہیں پیدا ہوتا، لیکن مقصود یہ ہے کہ مسجد قابل تعظیم چیز ہے اور اس میں تھوکتا اس کی تحقیر ہے، اس لیے یہ فعل مسجد کی شان کے استعد مخالف ہے کہ گویا چمڑے کو آگ میں ڈال دینا ہے، اسی طرح آنحضرت کا یہ قول کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اگرچہ ظاہر ہی صورت کے لحاظ سے ایسا کبھی واقع نہیں ہوتا

اور نہ کبھی ہوگا لیکن اصل مقصد کے لحاظ سے یہ صحیح ہے کیونکہ گدھے کے سر میں صورت و شکل کے لحاظ سے کوئی خصوصیت نہیں اس کی جو کچھ خصوصیت ہے وہ حماقت اور رغبات کے لحاظ سے ہے اور جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے حماقت کے لحاظ سے اسکا سر گویا گدھے کا سر ہے، کیونکہ یہ انتہائے حماقت ہے کہ ایک شخص کسی کے پیچھے چلتا چاہے اور پھر اُس سے آگے نکل جائے، یہ امر کہ اس موقع پر ظاہری معنی مقصود نہیں، دو طرح پر ثابت ہوتا ہے، یا دلیل عقلی سے یا دلیل شرعی سے، دلیل عقلی یہ کظاہری معنی لینے ممکن نہ ہوں مثلاً انحضرت کا قول کہ ”مسلمانوں کا دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے“ حالانکہ اگر مسلمانوں کے دل کو دیکھا جائے تو حسین کہیں انگلیاں نظر نہ آئیں گی، اس سے معلوم ہوا کہ انگلیوں سے یہاں قدرت مراد ہے، کیونکہ انگلی کی اصلی حقیقت قدرت اور طاقت ہے اور قدرت کی تعبیر انگلی سے اس لیے کی گئی کہ کمال اقتدار کی تعبیر کا یہ نہایت موثر طریقہ ہے اور اسی طرح کمال اقتدار کو ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے انما قَوْلُنَا لَشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، یہاں ظاہری معنی کسی طرح نہیں لیے جاسکتے کیونکہ جو چیز معدوم وہ قابل خطاب نہیں تعبیل کا کیا ذکر اور اگر پیدا ہونے کے بعد یہ خطاب ہے تو تحصیل حاصل ہے، لیکن چونکہ کمال اقتدار کے ظاہر کرنے کا یہ عمدہ پیرایہ ہے اس لیے اس طریقہ سے اس کو ادا کیا گیا؛

دلیل شرعی کے یہ معنی کہ ظاہری معنی کا مراد لینا ممکن ہو لیکن روایت سے ثابت ہو گیا ہو، کہ وہ معنی مراد نہیں جیسا کہ اس آیت میں اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا الْحِمْيَارُ پانی سے قرآن اور وادیوں سے دل مراد ہیں جن میں سے

بعض میں بہت سا خس و خاشاک ہے بعض میں کم۔ اور بعض میں بالکل نہیں اور بھاگ سے کفر و نفاق مراد ہے کیونکہ گو وہ نمایاں ہے اور بانی پر تیرتا رہتا ہے لیکن ناپائدار ہے اور ہدایت جو لوگوں کو نفع رسان ہے قائم اور دیر پا ہے۔

اس تیسری قسم کو لوگوں نے زیادہ وسعت دی ہے یہاں تک کہ قیامت میں مٹا رہے
پہلے صراط وغیرہ وغیرہ کا جو ذکر ہے ان کو بھی اسی پر محمول کیا ہے لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ کوئی حدیث اس کے موافق منقول نہیں اور اس کے ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی احتمال نہیں اس لیے ظاہری ہی معنی لینے چاہئیں۔

(۴) چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو پہلے اجمالا جانے پھر تحقیق اور ذوق سے اس کی حقیقت اس طرح سمجھے کہ ایک حالت طاری ہو جائے ان دونوں علون میں ایسا فرق ہے جیسا چھلکے اور مغز میں یا ظاہر و باطن میں اس کی یہ مثال ہے کہ جس طرح کسی شخص کو کوئی چیز آیر کی میں یا بہت دور سے نظر آئے اس صورت میں اس کو ایک قسم کا علم حاصل ہوگا لیکن جب روشنی میں یا قریب سے دیکھے گا تو دونوں صورتوں میں تفاوت معلوم ہوگا، دوسری حالت پہلی حالت کی مناقض نہ ہوگی بلکہ اس کی تکمیل ہوگی۔ علم تصدیق اور ایمان کی بھی یہی حالت ہے۔ انسان محض بیماری یا موت کا یقین رکھتا ہے لیکن جب خود اس کو یہ موقع پیش آتے ہیں تو وہ یقین پہلے یقین سے کہیں زیادہ کامل ہوتا ہے بلکہ انسان کو شہوت اور عشق اور تمام دیگر جذبات کے متعلق مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ یقین جو وقوع کے قبل ہوتا ہے جو وقوع کے بعد ہوتا ہے

۱۔ امام صاحب اخیر میں وہی اشاعرہ کی بولی بول گئے اور احیاء العلوم جیسی کتاب میں اس قسم کا پردہ رکھنا ضروری لیکن امام صاحب نے دوسری تصنیفات میں اس راز کو فاش کر دیا ہے۔

جو ختم ہو جانے کے بعد ہوتا ہے آپس میں مختلف ہیں مثلاً بھوک جب زائل ہو جاتی ہے تو اس کے یقین کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے جو عین بھوک کی حالت میں تھی اسی طرح علوم دین کی حالت ہے کہ وجدان کے مرتبہ کو پہنچ کر کامل ہوتے ہیں، کمال سے جو پہلی حالت تھی وہ گویا ظاہر ہے اور کمال کی حالت گویا باطن ہے۔ ایک بیمار کے ذہن میں صحت کا جو مغموم ہے وہ اس سے کہیں مختلف ہے جو ایک صحیح کے ذہن میں ہے۔

ان چاروں اقسام میں لوگوں کی حالت تفاوت ہے حالانکہ ان سب حالتوں میں باطن، ظاہر کی مناقض نہیں بلکہ اس کا متمم ہے جس طرح مغز پھلکے کا متمم ہے۔

(دہریہ وہ صورت ہے کہ زبان حال کو زبان قال سے تعبیر کیا جاتا ہے کو تاہ فہم ظاہر ہوا نکلتا ہے اور اس کو حقیقی نطق سمجھتا ہے، لیکن حقیقت شناس اصلی راز کو سمجھتا ہے یہ ایک ضرب انشل ہے کہ دیوار نے کھونٹی سے کہا کہ تو مجھ کو بچھیدتی ہے کھونٹی نے کہا کہ اس سے بچھو جو مجھ کو ٹھوک رہا ہے کیونکہ میں بچھو نہیں ہوں۔ یہاں زبان حال کو زبان قال سے ادا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی یہ آیت۔

<p>﴿سَمِعُوا نَادَاهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ يُقَالُ اِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُنَاقِلَةِ﴾</p> <p>اور زمین سے خطاب کر کے کہا کہ تم دو دنوں بخوشی یا بکراہ حاضر ہو دو دنوں نے کہا ہم بخوشی آتے ہیں۔</p>	<p>﴿سَمِعُوا نَادَاهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ يُقَالُ اِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُنَاقِلَةِ﴾</p> <p>اور زمین سے خطاب کر کے کہا کہ تم دو دنوں بخوشی یا بکراہ حاضر ہو دو دنوں نے کہا ہم بخوشی آتے ہیں۔</p>
--	--

الحق آدمی اس کے یہ معنی قرار دیتا ہے کہ آسمان اور زمین بھی عقل و فہم رکھتے ہیں اور یہ الفاظ حرت اور صورت کے ذریعہ سے خدا نے ان سے کہے۔ زمین اور آسمان نے ان کو سمجھا اور جواب دیا کہ ہم حافہ ہیں لیکن نکتہ شناس جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے جس سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان خدا کے

ارادہ کے وابستہ ہیں اسی طرح پر خدا کا یہ قول ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ مُحَمَّدٌ ؑ | ایک چیز بھی اسی نبین جو خدا کے حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔

کو دن آدمی اس آیت سے سمجھتا ہے کہ جمادات میں حیات، عقل اور گویائی ہے اور وہ حقیقۂ سجاں سکا لفظ ادا کرتے ہیں لیکن نکتہ دان جانتا ہے کہ زبان قال مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ خود جمادات کا وجود خدا کی تسبیح، خدا کی تقدیس اور خدا کی وحدانیت کی شہادت ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لِّهِ آيَةٌ | سَدَلْ عَلَى الْوَاحِدِ

محاورہ میں کہتے ہیں کہ یہ عمدہ صنعت گری۔ کاریگر کی حسن صنعت اور کمال فن کی شہادت ہے اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ صنعت گری زبان سے بولتی ہے بلکہ اس کی حالت سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جو چیز ہے وہ کسی موجد کی محتاج ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کو اور اس کے اوصاف کو قائم رکھتا ہے۔ اور اس کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ محتاج ہونا خود موجد کی تقدیس کی شہادت ہے، لیکن اس شہادت کو صرف اہل نظر سمجھتے ہیں نہ ارباب ظاہر جن کی سمجھ صرف ظاہر پر محدود ہے۔ اس لیے خدا نے کہا۔

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْا تَسْمِعُ مُحَمَّدٌ | لیکن تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

کو تاہ نظر تو مطلقاً نہیں سمجھ سکتے۔ علمائے راہین اور مقربین سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی کمہ اور ماہیت نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اشیا جو خدا کی تقدیس کی شہادت دیتی ہیں انکی شہادت مختلف قسم کی ہے اور ہر شخص اپنی عقل و بصیرت کے درجہ کے لحاظ سے ان کو سمجھتا ہے ان شہادتوں کے اقسام کا گنا تا علم معاملہ کی حد سے باہر ہے۔

غرض یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ارباب ظاہر اور ارباب باطن میں تفاوت اور فرق ہے اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ باطن اور ظاہر میں فرق ہے۔

اس مقام میں لوگوں نے افراط و تفریط کی ہے۔ بعض اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ سرے سے ظاہر کو اڑا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس قدر ظواہر اور براہین ہیں، کل یا قریباً کل کو بدل دیتے ہیں مثلاً خدا کے ان ارشادات کو۔

اور ہم سے اُنکے ہاتھ باتیں کرینگے اور اُنکے پاؤں شہادت دینگے	وَيَكَلِّمُنَا اِيْدِيْهِمْ وَلَتَشْهَدْ اَرْجُلُهُمْ
اور وہ لوگ اپنے بدن کی کھال سے کہیں گے کہ تنہ ہمارے خلائ	وَقَالُوا الْمَجْلُوْدُ هُمْ لَمْ يَشْهَدُوْا عَلَيْنَا
کیون گواہی دی کھالیں کھینکی کہ کھو اُس خدا نے گویا کروا۔	فَالْوَا نُنْقِطُ اِنَّهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ
جسے تمام چیزوں کو گویا کر دیا۔	كُلِّ شَيْءٍ -

اسی طرح منکر و نکیر کے سوال و جواب میں ان۔ پل صراط حساب و کتاب۔ دوزخیوں اور بہشتیوں کے مناظرے، دوزخیوں کا یہ کہنا کہ ہم کو تھوڑا سا پانی یا جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے۔ دور ان تمام باتوں کو یہ لوگ زبان حال قرار دیتے ہیں۔

دوسرے گروہ نے اس قدر مبالغہ کیا کہ سرے سے سد باب کر دیا۔ امام احمد بن حنبل انہی لوگوں میں ہیں وہ کن فیکون کی تاویل سے بھی منع کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہر چیز کے پیدا کرنے کے وقت کُن کا لفظ بولا کرتا ہے یہاں تک کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے بعض مقلدین سے سنا کہ امام موصوف نے بحر تین حدیثوں کے تاویل کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ وہ تین موقع یہ ہیں ”بحر اسود و دنیا میں خدا کا دایان ہاتھ ہے۔“ ”مسلمان کا دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے“

جھکومین سے خدا کی بواقی ہے، امام احمد بن حنبل کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ استواء علی العرش اور نزول کے معنی استقرار اور انتقال کے سمجھتے ہوں گے۔ البتہ انھوں نے تاویل کو بخاطریہ بندی اور نفع عام کے سرے سے روکا ہوگا۔ کیونکہ جب ایک دفعہ دروازہ کھل جاتا ہے تو بات قابضہ باہر ہو جاتی ہے اور اعتدال قائم نہیں رہتا، کیونکہ جب اعتدال سے آگے قدم بڑھا تو اس کی کوئی حد نہیں قرار پاسکتی اس بنا پر اس قسم کی روک ٹوک میں کچھ مضائقہ نہیں، سلف کے طریقہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ لوگ ان موقعوں کی نسبت کہتے تھے کہ جب طرح روایت میں جو اس طرح کہنے دو امام مالک سے کسی نے استواء علی العرش کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا استواء معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجھول، اور اس پر ایمان لانا واجب اور سوال کرنا بدعت ہے۔

بعض لوگوں نے اعتدال کا طریقہ اختیار کیا تو یہ کیا کہ خدا کے صفات کے متعلق جو نصوص میں اُن کی تاویل کی اور قیامت کے متعلق جو کچھ آیا ہے اُن کو بحال خود رہنے دیا اور اُن میں تاویل کرنے سے مانعت کی۔ یہ لوگ اشعر یہ بن مقررہ نے ان پر ترقی کی، یعنی صفات الہی میں سے مرنے ہوئے اور سمیع و بصیر ہونے کی تاویل کی معراج کو غیر جسمانی قرار دیا عذاب قبر، میزان، پل صراط وغیرہ کی بھی تاویل کی تاہم اس بات کا اعتراف کیا کہ معاد جسمانی ہوگا، اور بہشت میں تمام ماکولات، مشروبات و منکوحات اور دیگر لذات جسمانی ہوں گے، اسی طرح و نوح کا عذاب بھی جسمانی ہوگا۔ اس میں ایسا آتشین مادہ ہوگا جس سے بدن کی کھال جل جائے گی فلاسفہ اسلام نے اس سے بھی زیادہ ترقی کی اور کہا کہ قیامت کے باب میں جو کچھ وارد ہے وہ لذتیں یا تکلیفیں سب مٹانی ہیں، یہ لوگ معاد جسمانی کے منکر اور بقائے نفس کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس بچ جو کچھ عذاب

و ثواب ہوگا وہ جتنی نہیں ہوگا۔

یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں فلاسفہ کی اس آزادی اور حنبلیوں کے جمود میں جن میں یک درجہ ہے وہ باریک اور غامض ہے اور اُس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو توفیق یافتہ ہیں اور جو تمام چیزوں کو روایت سے نہیں بلکہ خدائی روشنی سے دیکھتے ہیں پھر جب اُن پر حقائق امور منکشف ہو جاتے ہیں تو وہ روایت اور الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں ان میں سے جو الفاظ انکشاف کے موافق ثابت ہوتے ہیں اُن کو بحال خود رہنے دیتے ہیں اور جو مخالف ہوتے ہیں اُن کی تاویل کرتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کا مدار صرف روایت پر ہے تو اُن کا قدم کسی مقام پر نہیں سکتا اور نہ اسکا کوئی مستقر قرار پاسکتا، اور جو شخص محض روایت پر بھروسہ کرتا ہے اس کو یہی مناسب ہے کہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ اختیار کرے کیونکہ اعتدال حقیقی کا ظاہر کرنا علم کا شغف میں داخل ہے اور اس میں گفتگو کرنی طول کھینچتی ہے ایسے ہم اس میں نہیں گھستے۔

مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ظاہر و باطن مخالف نہیں ہیں بلکہ موافق ہیں ان پانچوں اقسام کی تفصیل سے بہت سی باتیں حل ہو گئیں۔“

امام صاحب نے اس نازک اور دقیق مضمون میں مبہوت اور مشتتبہ مسائل کے جو پانچ اقسام قرار دیے ان سے تاویل کا مسئلہ بہت کچھ حل ہو جاتا ہے تاہم حاصل اس بحث پر کہ تاویل کے سقدہ اقسام ہیں تاویل کے جواز کے کیا شرائط ہیں اور جواز کی حیثیت سے ان اقسام میں کیا ترتیب ہے امام صاحب کا ایک خاص رسالہ ہے جس نے اس بحث کا پورا فیصلہ کر دیا ہے اس لیے اس کا نقل کرنا بھی اس موقع پر ضرور ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ اشیا کے وجود کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) وجود ذاتی یعنی وجود حقیقی مثلاً آسمان و زمین کا وجود۔

(۲) وجود حسی یعنی وہ وجود جو صرف صاحب حس کے ساتھ خاص ہے مثلاً خواب کے

واقعات یا مثلاً بعض بیماروں کو بیداری کی حالت میں صورتیں نظر آتی ہیں انبیاء علیہم السلام

کو ملائکہ کی جو صورتیں نظر آتی ہیں امام صاحب اس کو بھی اسی قسم میں داخل کرتے ہیں۔

چنانچہ اس قسم کے تحت ہیں لکھتے ہیں۔

بل قد یتمثل للانبیاء والا ولیاء فی المیقظة بکہ بھی انبیاء اور اولیاء کو بیداری اور صحت میں جو صورت

والصحة صور جمیلة محاکمة لجواهر الملائكة صورتیں نظر آتی ہیں جو جواہر ملائکہ کے مشابہ ہوتی ہیں انھی

ونیتہی الیہم الوحی والاہام بواسطتها صورتوں کے ذریعہ سے انبیاء اور اولیاء کو وحی اور الہام ہوتا

فیتلقون من امر الغیب ما یتلقاہ تو غیب کے امور جو اوروں کو خواب میں معلوم ہوتے ہیں

غیرہم فی النوم وذلك لشدة صفاء انبیاء اور اولیاء کو صفائی باطن کی وجہ سے بیداری میں معلوم

باطنہم كما قال اللہ تعالیٰ فتمثل لها ہوتے ہیں جیسا کہ خدا نے کہا ہے کہ مریم سے سلسلے جبریل

بشرًا سويا وكما انه صلی اللہ علیہ ٹھیک دی کی صورت بنایا اور جیسا کہ حضرت جبریل کو

وسلمو رای جبریل کثیرا۔ اکثر دفعہ دیکھا تھا۔

(۳) وجود خیالی یعنی وجود ذہنی۔

(۴) وجود عقلی مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس سے مراد

قبضہ و قدرت ہوتی ہے تو یہ اتھ کا وجود عقلی ہے کیونکہ ہاتھ کی صلی عرض قبضہ و رتوت ہے۔

(۵) وجودِ شہبی یعنی خود وہ شے موجود نہیں بلکہ اس کے مشابہ ایک چیز موجود ہے، اسکی مثال امام صاحب نے (آگے چلکر) خدا کے غضب وغیرہ سے دی ہے، کیونکہ غضب کے اصلی معنی دل کے خون کا جوش میں آنا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا ان چیزوں سے بری ہے لیکن خدا میں ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جو غضب سے مشابہ ہے۔ ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں۔

ان یستفید جمیع هذه المعانی -	ان تمام معانی کی نفی کرتا ہے۔
فہو من المصدقین انما التکذیب	کرنے والوں میں ہے، تکذیب کرنے والا وہ شخص ہے جو
المشرع علی درجۃ من هذه الدرجات	کسی ایک درجہ پر محمول کرتا ہے تو وہ شرع کی تصدیق
لا علمات کلی من نزل قولاً من اقوال	جان لو کہ جو شخص شرع کی کسی بات کو ان درجات میں سے

اس کے بعد امام صاحب نے ان مراتب کی ترتیب بتائی ہے یعنی یہ کہ جس چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو پہلے اس کا وجود ذاتی ماننا چاہیے اگر کسی دلیل سے ثابت ہو کہ اُس شے کا وجود ذاتی نہیں ہو سکتا تو حسی، پھر خیالی، پھر عقلی، پھر شہبی، اس کے بعد ان مراتب کی مثالیں دی ہیں اور لکھا ہے کہ تاویل سے کسی فرقہ کو گریز نہیں۔ مثلاً احادیث میں آیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے چونکہ اعمال، عرض ہیں اور عرض تو لائیں جاسکتا اس لیے ہر فرقہ کو تاویل کرنی پڑی، شعری نے یہ تاویل کی کہ اعمال نہیں بلکہ اعمال کے کافذات تو لے جائیں گے، معتزلہ نے کہا نہیں، وزن سے مراد اندازہ کرنا ہے حقیقی ترازو مراد نہیں۔

امام صاحب نے جو اقسام قرار دیے اور ان کی جو حقیقت بیان کی وہ تاویل کے

مسئلہ کا قطعی فیصلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام متاخرین مثلاً امام رازی۔ آمدی وغیرہ نے تاویل کا فیصلہ اسی بنا پر کیا، لیکن ایک امر بھیجہ بھی مشتبہ رہ گیا، اور امام غزالی کے بعد سے آج تک سیکڑوں غلطیان جو ہوتی آئیں سب اسی کی بدولت مین امام صاحب نے تاویل کا ایک اصول یہ قرار دیا کہ جب اس بات پر دلیل قطعی موجود ہو کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتے تب اور معانی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ اصول فی نفسہ بالکل صحیح ہے لیکن دلیل قطعی کا لفظ تشریح طلب ہے اور یہی لفظ ہے جس کی غلط فہمی نے سیکڑوں غلطیوں کا سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ امام صاحب اور امام رازی وغیرہ دلیل قطعی کے یہ معنی قرار دیتے ہیں کہ ”جب وجود ذاتی یعنی ظاہری معنی کے مراد لینے میں کوئی محال لازم آتا ہو“ تو تاویل کرنی چاہیے، محال کا لفظ استعمال میں محال عادی بلکہ مستبعدات پر بھی بولا جاتا ہے لیکن امام صاحب محال عقلی کی قید لگاتے ہیں جس کی بنا پر تاویل کا یہ اصول ٹھیک کہ جب ظاہری معنی کے مراد لینے میں محال عقلی لازم آتا ہو تب تاویل کرنی چاہیے، اس بنا پر امام صاحب حشر اجساد کے منکر کو کافر کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اجسام کا قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا محال عقلی نہیں اس لیے تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔

سب سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ خود امام صاحب اور دیگر ائمہ کلام نے اس اصول کی پابندی کہاں تک کی ہے امام غزالی اسی کتاب فیصل التفرقة میں حضرت جبریل کے وجود کو جبکہ وہ حضرت مریم کو نظر آئے تھے، وجود ذاتی نہیں قرار دیتے۔ حالانکہ ان کے نزدیک حضرت جبریل کا وجود ذاتی ممکن بلکہ وقوعی چیز ہے جمادات کی تسبیح کا قرآن مجید میں

جو ذکر ہے امام صاحب اس کو اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالانکہ امام صاحب کے نزدیک جمادات کا تسبیح پڑھنا محالات عقلی میں داخل نہیں، قرآن مجید میں کہ خدا جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ”ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“ اس کو امام صاحب اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالانکہ خدا کا یہ کہنا کوئی محال امر نہیں اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔

اب ہم کو بجائے خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اصول کہاں تک صحیح ہے۔ ہم جب کسی شخص کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ کشادہ دست ہے تو کیا ان الفاظ کے اصلی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آتا ہے کیا اس شخص کے ہاتھوں کا واقعی کھلا ہونا ناممکن ہے باوجود اس کے کوئی شخص ان الفاظ کے اصلی معنی مراد نہیں لیتا بلکہ اس سے سخاوت اور فیاضی کا مفہوم سمجھتا ہے ہر زبان میں سیکڑوں مجازات ہوتے ہیں کیا ان تمام مجازات میں حقیقی معنی کا مراد لینا کسی محال کا مستلزم ہوتا ہے؟

ان بحثوں کے بعد محال کی بحث باقی رہ جاتی ہے محال عقلی خود ایک بحث طلب چیز، ایک شخص ایک چیز کو محال سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا خدا کا ذوجہت ہونا امام غزالی کے نزدیک محال ہے حنبلیوں کے نزدیک ممکن ہے۔ موت کا جسم ہو کر میٹرا ہن جانا، اشاعرہ کے نزدیک محال ہے۔ بہت سے محدثین کے نزدیک ممکن ہے۔ امام صاحب نے اس بحث کا لحاظ رکھا اور حنبلیوں کو اس بنیاد پر فرما دیا کہ وہ جن چیزوں کو مانتے ہیں مثلاً خدا کا ذوجہت اور ذواشارہ ہونا وہ کوئی نفسہ محال ہے لیکن چونکہ ان کے

نزدیک محال نہیں اس لیے وہ معذورین ایسے شہید یہ امام صاحب کی فیاض دلی ہو
لیکن یہ فیاض دلی جنہوں ہی تک کیون محدود رکھی جائے حکماء اسلام کے نزدیک
اعادہ معدوم عقلاً محال ہے اس لیے وہ حشر اجساد کے قائل نہیں ان کو امام صاحب
کیون کا فرکتے ہیں؟

اسی مسئلہ کی غلط فہمی نے ہزاروں وہم پرستیوں کی بنیاد ڈالی ہے امام غزالی اور
امام رازی وغیرہ نے محال عقلی کو جن معنوں میں لیا اُس کے لحاظ سے ہجڑ ایک دو چیز کے
باقی تمام چیزیں ممکن تھیں اس لیے ہر جگہ ظاہری معنی کی پابندی کرنی پڑی اور اُسکی بنیاد پر
سیکڑوں دورازکار باتوں کا قائل ہونا پڑا اور یہ سلسلہ برابر ترقی کرتا گیا۔

روایتوں میں ہے کہ ”آفتاب ہر روز عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔“ آسمان پر
اس کثرت سے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان سے چرچرنے کی آواز آتی ہے ”خدا نے
ازل میں حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کی بائیں پسلی بحال لی اور اُسی سے حضرت حوا
کو بنایا۔“ ازل میں حضرت آدم کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد پیدا کی۔ پھر اُن سے اپنی خدائی کا
اقرار لیکر ان کو ان کی پیٹھ میں بھر دیا۔“ سامری نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے
سُم کی خاک اٹھالی اور مٹی کا بچھڑا بنا کر وہ خاک اُس کے پیٹ میں ڈال دی اس کا یہ اثر ہوا
کہ بچھڑا بونے لگا۔“ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام واقعات میں ظاہری معنی مراد لینے میں اشاعرہ
کے نزدیک محال عقلی لازم نہیں آتا اس لیے ظاہری معنی لینے پڑے۔

محال عقلی ہی کی یہ تشریح ہے جسے تمام مسلمانوں کو آج وہم پرستیوں میں مبتلا کر رکھا ہو

ایک شخص آکر کہتا ہے کہ فلان درویش نے دریا کا تمام پانی دودھ کر دیا، فلان مجذوب بنے اپنے بدن کی کھال اتار کر رکھ دی۔ فلان بزرگ نے سیکڑوں مُردے زندہ کر دیے چونکہ یہ تمام واقعات اشاعرہ کی تشریح کے موافق محال نہیں ہیں اس لیے راوی کے متعلق کسی قسم کی تحقیق و تنقید کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ کہہ کر تسلیم کر لیے جاتے ہیں کہ انہیں استحالہ کیا ہے؟ اور جب کوئی استحالہ نہیں تو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن مجید اگرچہ خدا کا کلام ہے لیکن عرب کی زبان میں اُتر ہے اس لیے زبان عرب کی جو خصوصیات ہیں سب اس میں پائی جاتی ہیں اور پائی جانی چاہیں، اس میں مجازات۔ استعارات تشبیہات سبھی کچھ ہیں اور اُسی طرح ہیں جو زبان عرب کا عام انداز ہے۔

مجازات اور استعارات کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اصلی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آتا ہو حالانکہ محط کے معنی لکڑیاں چننے کے ہیں لیکن خیال غور کو بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں ابولہب کی جو رو کو حالانکہ محط کہا ہے یہاں اصلی معنی مراد لینے بھی ممکن ہیں لیکن اہل لغت خیال غور کے معنی لیتے ہیں اور کوئی شخص اُن کو اس بنیاد پر کافر یا گمراہ نہیں کہتا کہ انھوں نے بلا وجہ اصلی معنی سے عدول کیا۔

ظاہری معنی سے عدول کرنے کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس کا مراد لینا محال عقلی ہو بلکہ اکثر جگہ سیاق کلام اور طرز استعمال خود بتاتا ہے کہ اصلی معنی مقصود نہیں قرآن میں ہے کہ ہم نے آسمان و زمین سے کہا کہ تمھارا جی چاہے یا نہ چاہے تم کو حاضر ہونا چاہیے دونوں نے کہا کہ ہم یہ خوشی حاضر ہیں یہاں طرز کلام خود بتا رہا ہے کہ قدرت کاملہ کے اظہار کا یہ ایک پیرایہ

بعض جگہ سیاق کلام دلالت نہیں کرتا لیکن ظاہری معنی مراد لینے بالکل مستبعد اور دور از کار و ہم پرستی ہوتی ہے اس لیے وہ ان مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔

ایک اور نکتہ مہتم بالشان اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن چیزوں کو تاویل کہا جاتا ہے اُن پر تاویل کا اطلاق حقیقت میں صحیح نہیں تاویل کے معنی یہ قرار دیے گئے ہیں کہ ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرے معنی اختیار کیے جائیں لیکن ظاہری معنی کی تعبیر غلط کی گئی ہے ہتھمال اور محاورہ بھی ظاہری معنی میں داخل ہے لیکن اس کو لوگ تاویل کہتے ہیں۔ لغت کی یہ کیفیت ہے کہ اصل میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں پھر تناسب اور تعلق کے لحاظ سے اور اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں مثلاً انجبات کے اصلی معنی بستی میں آنے کے ہیں لیکن تواضع اور انکسار کو بھی انجبات کہتے ہیں اور اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ تواضع کرتا گویا بستی میں آنا ہے۔ لفظ کے اصلی معنی پھینکنے کے ہیں پھر لفظ کو اس وجہ سے لفظ کہنے لگے کہ وہ بھی گویا زبان سے پھینکے جاتے ہیں یہ معانی حقیقت میں درجہ دوم کے معنی ہیں جن کو انگریزی میں سکندری معنی کہتے ہیں لیکن اس قسم کے تمام معانی لغت میں داخل کر لیے گئے ہیں اور اصلی معنی قرار پا گئے ہیں عربی زبان میں جو ایک لفظ کے دس دس اور بیس بیس معنی ہوتے ہیں ان میں اصلی معنی و حقیقت ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مناسبت کی وجہ سے اور اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ سب اصلی قرار پاتے ہیں ورنہ اگر صرف اصلی معنی پر حصر کیا جائے تو لغت کی کتابوں کی ضخامت آدھی بلکہ چوتھائی سے کم رہ جائے۔

اس بنا پر جس چیز کو تاویل کہتے ہیں، وہ تاویل نہیں، کیونکہ جس معنی میں انکا استعمال ہوا ہے وہ بھی ظاہری ہی معنی ہیں۔

غرض فذلکہ سخن یہ ہے کہ شمرع میں جو امور بظاہر قابل بحث نظر آتے ہیں ان کی متعدد صورتیں ہیں بعض امور ایسے ہیں جو عام ادراک سے باہر ہیں ان کی حقیقت کے اظہار سے یا تو شریعت نے بالکل اعراض کیا ہے یا تشبیہ و تمثیل کے طریقہ سے بیان کیا ہے کہ ایک سرسری اور ارجامی خیال قائم ہو سکے۔

بعض ایسے ہیں جو چند ان دقیق نہیں لیکن اس کی حقیقت کا اظہار جمہور عوام کے حق میں مضر ہے۔

بعض ایسے ہیں جو اگر صاف صاف بیان کر دیے جاتے تب بھی سمجھ میں آسکتے تھے لیکن ان کو استعارہ اور تشبیہ کے پیرایہ میں اس غرض سے بیان کیا گیا کہ یہ طریقہ زیادہ موثر اور اوقع فی النفس ہے، مثلاً خدا کی قدرت کاملہ کو ان لفظوں سے ادا کیا گیا کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ”ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“ امام غزالی اس صورت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے قیامت کے واقعات مثلاً میزان، پل صراط وغیرہ کو اسی قسم میں داخل کیا ہے، لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ یہاں ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ امام صاحب کی یہ رائے احیاء العلوم اور کتب کلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے ورنہ جو اہل القرآن اور مفسرین وغیرہ میں واقعات قیامت کے متعلق

اُن کی بھی یہی رے ہے چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔

بعض جگہ حال کو زبانِ قال سے ادا کیا ہے مثلاً جادات کی تسبیح۔

ان مختلف اقسام کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت میں جب کسی چیز کے وجود کا ذکر ہو تو یہ

ضرور نہیں کہ خواہ مخواہ وجود خارجی مقصود ہو بلکہ ممکن ہے کہ وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا شبہی مراد ہو جیسا کہ امام غزالی نے بہ تفصیل بیان کیا۔

اس تمہید کے بعد اب ہم اصل مطلب شروع کرتے ہیں۔

روحانیات یا غیر محسوسات

ملائکہ - وحی - واقعاتِ قیامت وغیرہ وغیرہ

چونکہ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اس لیے ان پر ایمان لانا واجب اور شرطِ اسلام ہے اور اس لیے تمام اسلامی فرقوں میں اجمالیہ عقائد مسلم ہیں لیکن چونکہ قرآن میں ان کی کیفیت مذکور نہیں اس لیے ان کی تشریح مختلف فرقوں نے مختلف طریقوں سے کی۔

اشاعرہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ضرور نہیں کہ ایک شے موجود ہو اور نظر بھی آئے

اس بنا پر ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں اور نظر نہ آئیں۔

شرح مواقف میں رویت باری کی بحث میں ہے۔

لا نسلم وجوب الرویۃ عند | ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ رویت کی جب آٹھوں شرطیں موجود ہوں

اجتماع الشرط الثمانية۔
تو خواہ مخواہ وہ شے نظر آئے۔

یہ دعویٰ جس قدر عجیب و غریب ہے، دلیل اس سے زیادہ عجیب ہے۔

لَا نَزْلَ الْجِسْمِ الْكَبِيرِ مِنَ الْبَعِيدِ صَغِيرًا وَمَا
ذَلِكَ إِلَّا لَأَنَّا نَزَلْنَا بِعُضْلِ اجْزَائِهِ دُونَ الْعُضْ
مَعَ تَسَاوِي الْكُلِّ فِي مَحْصُولِ الشَّرْطِ -
کیونکہ ہم بڑے جسم کو دور سے چھوٹا دیکھتے ہیں اور اس کی صرف
یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کے بعض اجزاء نظر آتے ہیں اور بعض نہیں
حالا کیونکہ شرائط روچک ہیں کہ تمام اجزاء میں پائے جاتے ہیں۔

یہی طفلانہ استدلالات اور احتمالات ہیں جنہوں نے آج قوم کی قوم کو نظر بند ہی اور اور میسیون
دور از کار باتوں کا معتقد بنا دیا ہے۔

لیکن اشاعرہ ظاہر بین کے سوا اور لوگ اس قسم کے دور از کار خیالات کے کیونکر
قابل ہو سکتے تھے، امام غزالی، شیخ الاشراق، شاہ ولی اللہ صاحب اور اور محققین نے اصل
حقیقت پر توجہ کی اور اس عقدہ کو حل کیا۔ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ شریعت میں جن
چیزوں کا ذکر ہے انکی دو قسمیں ہیں، محسوسات عام، غیر محسوسات عام، رویت، احساس، اور
تجربہ یہ تمام چیزیں صرف محسوسات عام سے متعلق ہیں، غیر محسوسات کو ان چیزوں سے واسطہ
نہیں لیکن، انہیں غیر محسوسات بھی حقائق موجدہ ہیں کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شے خارج میں
موجود یا محسوس عام نہ ہو، وہ واقع میں بھی نہ ہو کیونکہ وحییت موجود خارجی پر محدود نہیں۔

لیکن چونکہ حقائق واقعیہ کے لیے آخر کسی نہ کسی قسم کا وجود ضرور ہے۔ اس لیے
محققین اسلام نے اس کے مختلف نام رکھے۔

امام غزالی اس وجود کو وجود حسی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تعریف جیسا کہ ہم

تاویل کی بحث میں اُن کی اصلی عبارت نقل کر آئے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ یہ وجود صرف خاص شخص کے حاتمہ سے تعلق رکھتا ہے۔

انبیا کو ملائکہ کی صورت جو نظر آتی ہے آنحضرت کو حضرت جبریل جس طرح مرنی ہوتے تھے حضرت مریم نے حضرت جبریل کو جس صورت میں دیکھا تھا، امام صاحب سب کو اسی وجود کے تحت میں داخل کرتے ہیں چنانچہ تاویل کی بحث میں امام صاحب کی اصلی عبارت ہم نقل کر آئے ہیں۔

مضنون بہ علی غیر اہلہ میں امام صاحب نے معجزات کی بحث میں اس وجود کو خیالی کے نام سے تعبیر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

اِنَّ لِّسَانَ الْحَالِ يَمُثِّلُ اَهْلًا مَّحْسُوعًا عَلَى سَبِيلِ التَّمَثِيلِ وَهَذِهِ خَاصَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا أَنَّ لِّسَانَ الْحَالِ يَمُثِّلُ فِي الْمَنَامِ لِعَبْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِكَيْمُ مَوْصِيٍّ وَكَلَامًا۔

فَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرَوْنَ ذَلِكَ فِي الْيَقِظَةِ وَتَخَاطَبُهُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي الْيَقِظَةِ۔

قبر کے واقعات کو بھی امام صاحب اسی عام کے واقعات قرار دیتے ہیں چنانچہ الغزالی میں ہم نے امام صاحب کے اصلی الفاظ نقل کیے ہیں۔

شیخ الاشراق کا یہ مہب ہے کہ عالم محسوسات کے سوا، ایک اور عالم ہے جسکو عالم اشباح یا عالم امثال کہتے ہیں، انکا استدلال یہ ہے کہ قوت متخیلہ میں یا آئینہ میں جو صورتیں نظر آتی ہیں، وہ حقیقت متخیلہ اور آئینہ میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں اُن کے ظہور کا ایک آلہ ہیں اور چونکہ اس امر سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعی چیزیں ہیں اس لیے ضرور ہے کہ ایک عالم اشباح اور امثال تسلیم کیا جائے جہاں ان صورتوں کا اصلی وجود ہے، شیخ الاشراق، جن اور شیاطین کو بھی اسی عالم میں شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک حشر اجساد، اور بہشت و دوزخ وغیرہ سب کا وجود اسی قسم میں داخل ہے چنانچہ حکمۃ الاشراق میں عالم اشباح کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

وبہ تحقق بعث الاجساد والاشباح	قیامت میں اجسام کا زندہ ہونا اور اشباح ربانی اور نبوت کے
الربانیۃ وجمع مواعید النبوة	تمام وعدے اسی عالم اشباح سے ثابت ہوتے ہیں۔
اسی کتاب میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔	
وَمَا يَسْمَعُ الْمَكَاشِفُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ	اور اہل کشف (یعنی پیغمبر اور اولیا) جو ہستیاں آواز میں سنتے
مِنْ الْأَصْوَاتِ الْهَائِلَةِ لَا يَجُوزَانِ يَقَالُ نَه	ہیں، ان کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دماغ میں ہول کے
تَوَجُّعٌ هَوَاءٌ فِي دِمَاعٍ فَإِنَّ الْهَوَاءَ تَمُوجُهُ	توج سے پیدا ہوسے ہیں، کیونکہ ہوا کا توج جو اس زور
بِتِلْكَ الْقُوَّةِ لِمَصَاكِلَةِ الدِّمَاغِ لَا يَتَصَوَّرُ بِلِ	کے ساتھ دماغ سے ٹکرائے، خیال میں نہیں آسکتا بلکہ وہ
هُوَ مِثَالُ لَصُوتِ أَيْ الْمَوْجُودِ فِي عَالَمِ الْمِثَالِ	اُس آواز کی تصویر ہے جو عالم امثال میں موجود ہے۔

۱۔ اس عبارت میں جو تفسیری محلو ہیں۔ شرح حکمۃ الاشراق کے ہیں۔

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

وما یتلقى الانبیاء ولا اولیاء وغیرہم من
الغیبات فانہا قد ترد علیہم فی اسطر مکتوبہ
وقد ترد لہم صوت قد یکون لذینا وقد
یکون ہائلا وقد یشاہدن صور الکائنات
وقد یرون صوراً لحسنۃ انسانیتہا ظہر فی
غایۃ الحسن فتناجیمہم بالغیۃ قد یرى الصور
التي یخاطب کما تامل الصنائع فی غایۃ اللطف
وقد ترد علیہم خطرہ وقد یرون مثلاً معلقہ و
جہیم مایری فی المناظر الجمال والحدود الارضین
والاصوات العظیمة والاشخاص کل مثل قائمۃ۔
اور پیغمبروں کو اور اولیاء کو عالم غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں
تو وہ کبھی کبھی ہوئی سطور میں نظر آتی ہیں۔ کبھی آواز کی صورت
میں جو کبھی لہند ہوئی ہے اور کبھی مہیب۔ اور کبھی وہ لوگ
کائنات کی صورت میں دیکھتے ہیں جو اُسے نہایت لطف کے
ساتھ خطاب کرتی ہیں اور اُسے غیب کی باتیں کہتی ہیں
اور کبھی وہ صورتیں جو خطاب کرتی ہیں نہایت لطیف معنی
پیکروں میں نظر آتی ہیں اور کبھی پرخطر معلوم ہوتی ہیں اور
کبھی وہ لوگ معلق مثالین دیکھتے ہیں، اور جو کچھ خواب میں
پہاڑ دریا زمین سخت آوازیں اور اشخاص نظر آتے ہیں
یہ سب مثالی صورتیں ہیں جو بذات خود قائم ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث کو زیادہ مفصل لکھا ہے انھوں نے ان نصوص کو جنہیں
اس قسم کی موجودات کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے پھر لکھا ہے کہ ان نصوص پر
جو شخص نظر ڈالے گا اس کو مجبوراً تین باتوں سے ایک کا قائل ہونا پڑے گا، یا یہ تسلیم کرے کہ
محسوسات کے علاوہ ایک عالم مثال بھی ہے (شاہ صاحب اس عالم مثال کو محدثین کے
اصول کے موافق بتاتے ہیں) یا اس بات کا قائل ہو کہ خاص اُس شخص کو ایسا نظر آتا ہے
گو اس کے حاسہ سے باہر اس کا وجود نہیں آیا کہ یہ واقعات بطور تمثیل کے بیان ہوئے ہیں

ان احتمالات کو لکھ کر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص صرف تیسرے ہی احتمال پر قناعت کرتا ہے، میں اس کو اہل حق سے نہیں سمجھتا، شاہ صاحب تو فقط تیسرے احتمال کو باطل قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے علماء و پہلے احتمالات کو بھی تسلیم کر لیں تو بڑا مرحلہ طو ہو جائے اور فلسفہ زبانِ حال سے بول اُٹھے کہ۔

شکرا یزد کہ میان من اوصح افتاد

بہر حال ہم شاہ صاحب کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں۔

باب ذکر عالم المثال عالم مثال کا ذکر

اعلم انه دلت احادیث کثیرۃ علی
ان فی الوجود عالم اخر غیر مرقی یتمثل
فیہ المعانی باجسام مناسکۃ لھا
فی الصفة و یتحقق هنالك الاشیاء
قبل وجودھا فی الارض نحو ما من
التحقق فاذا وُجدت كانت
ھی ہی بمعنی من معانی ہو هو

جاننا چاہیے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ
عالم موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر عنصری ہے
اور جس میں معانی اُن اجسام کی صورت میں متخلل ہوتے ہیں
جو اوصاف کے لحاظ سے اُن کے مناسب ہیں، پہلے اس
عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہو لیتا ہے تب دنیا میں انکا
وجود ہوتا ہے اور یہ دنیا وی وجود ایک اعتبار سے بالکل
اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے

وان کثیرا من الاشیاء مما لا جسم لها عند العاقۃ
تنقل وتنزل ولا یراھا جمیع الناس قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الرحم

اکثر وہ اشیاء جو عوام کے نزدیک جسم نہیں رکھتیں اس
عالم میں متخلل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں، اور عام لوگ انکو
نہیں دیکھتے، آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رحم کو

قامت فقالت هذا مقام العائذ بك من
 القطيعة وقال إِنَّ الْبَقْرَةَ وَالْعِمْرَانَ تَأْتِيَانِ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَاتَانِ أَوْ
 فَرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٍ تُحَاجَّجَانِ مِنْ أَهْلِهَا
 وقال تَحْجِ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَحِجِّي الصَّلَاةَ
 ثُمَّ حِجِّي الصَّدَقَةَ ثُمَّ حِجِّي الصِّيَامَ
 الحديث وقال إن المعروف المنكر خلقنا
 نُنْصِبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَمَّا
 الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَهْلَهُ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيُحْمَلُ
 إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ الْإِزْمَامُ
 وقال إن الله تعالى يبعث الأيام
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَهَيَاتُهَا وَيُبْعَثُ الْجَمْعَةَ
 زُهْرَاءَ صَنِيرَةً وقال يُؤْتَى بِالْدُّنْيَا يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ فِي صُورَةِ عَجْوَةٍ يَشْمَطُ زَرْقَاءَ
 أَنْبِيَائِهَا مَشْوَعَةً خَلَقَهَا وَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ
 مَا أَرَى فَإِنِّي لَا أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ
 بَيوتكم كمواقع القطر ووال في
 پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو کر بولی کہ یہ اس شخص کا مقام ہے
 جو قطع رحم سے پناہ مانگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈ رہا ہے
 اور آنحضرت نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت
 میں بادل یا سائبان یا صاف بستہ پر نمودن کی شکل میں
 آئیں گی اور ان لوگوں کی طرف سے وکالت کرنا بھی جنہوں نے
 ان کی تلاوت کی ہے اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت
 میں اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی پھر خیرات۔ پھر
 روزہ آئے گا اور آنحضرت نے فرمایا کہ نیکی اور بدی وہ مخلوق ہیں
 جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی۔ مسنیکی
 نیکی والوں کو بشارت دی جائے گی اور برائی برائی والوں کو کسے گی کہ
 ہٹو ہٹو لیکن وہ گوشت اس سے چمٹے ہی بیٹھے اور آنحضرت نے
 فرمایا ہے کہ قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں
 حاضر ہوں گے لیکن جمعہ کا دن بچکا ہو گا اور آٹھواں دن بچکا ہو گا اور آنحضرت نے
 فرمایا ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں لائی
 جائے گی جس کے بال کھڑی ہوں گی اور صورت بد نما
 ہوگی اور آنحضرت نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی
 دیکھتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ نفع تمہارے گھروں پر طرح

فی حدیث الاسراء فاذا الاربعة انهار
 نهران باطنان ونهران ظاهران
 فقلت ما هذا يا جبریل قال اما
 الباطنان ففي الجنة واما النهران
 فالنیل والفرات وقال فی حدیث
 صلوة الکسوف صورت لی الجنة
 والنار وفي لفظ بین وبين جدار
 القبلة وفيه انه بسط بيده
 ليتناول عنقوداً من الجنة وانه
 تكلم من النار ونغم من حرها
 وراى فيها سارق المحجج والامرأة التي
 ربطت الهرة حتى ماتت وراى فی الجنة
 امرأة مومسة سقت الكلب معلوم
 ان تلك المسافة لاتع للجنة
 والنار باجسادهما المعلومة
 عند العامة وقال حُقَّت الجنة
 بالمكارة وحُقَّت النار بالشهوات
 برس رہے ہیں جس طرح ابدل کے قطرے اور آنحضرت نے
 معراج کی حدیث میں فرمایا کہ چنانک چار نهریں نظر آئیں دو
 نهریں اندر تھیں اور دو باہر میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں
 بوسے اندر کی نهریں توحشت کی ہیں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں
 اور آنحضرت نے کسوت کی ناز کے متعلق فرمایا کہ بہشت و دوزخ
 میرے سامنے مجھ کے لائی گئیں اور ایک روایت میں ہے کہ
 میرے اور قبلہ کی دیواروں کے بیچ میں بہشت و دوزخ مجھ کے
 آئینہ میں نے ہاتھ پھیلائے کہ بہشت میں سے انکو رکھ لیا غشہ
 توڑ لیا لیکن دوزخ کی گرمی کی لپٹ سے رک گیا اور حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت نے حادیثوں کے چور کو اور ایک عورت
 کو دوزخ میں دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا بارڈ لایا تھا اور
 ایک فاختہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس نے کتے کو بانی
 پلایا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت
 جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر مسافت یعنی
 کعبہ کی چار دیواری میں نہیں سما سکتی۔ اور حدیث
 میں ہے کہ بہشت کو کوربات نے اور دوزخ کو شہوات نے
 چاروں طرف سے گھیر لیا ہے

ثمر امر جبریل ان یُنظر الیہما وقال
 ینزل البلاء فیما لجمہا الدعاء وقال
 خلق اللہ العقل فقال لہ اقبل فاقبل
 وقال لہ اذبر فاذبر وقال ہذان
 کتابان من رب العالمین الحدیث
 وقال یؤتی بالموت کانه کبش فیدبجہ
 بین الجنة والنار وقال تعالیٰ
 فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا
 بشرًا سَوِیًّا واستفاد فی الحدیث
 ان جبریل کان یظہر للنبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ویکراہی لہ فیکلمہ ولا یراہ
 سائر الناس وان القبر یفسخ سبعین
 ذراعًا فی سبعین او یضم حتی یتخلتفا
 اضلاع المقبور وان المملکۃ تنزل
 علی المقبور فتسألہ وَاِنَّ عملہ
 یتمثل لہ وَاِنَّ المملکۃ تنزل
 الی المحتضر یا ید یہم الحریز او المسح

پھر جبریل کو خدا نے حکم دیا کہ دونوں کو دیکھیں! اور حدیث
 میں ہے کہ بڑا ترقی ہے تو دعا اس کا ٹوڑ کر تہی ہے اور حدیث
 میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آگے آ
 تو وہ آگے آئی پھر کہا کہ پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹ گئی اور حدیث
 میں ہے کہ یہ دونوں کتابیں پروردگار عالم کی طرف سے
 ہیں آخر اور حدیث میں ہے کہ موت ایک سینڈ سے کی شکل
 میں لائی جالے گی پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان
 ذبح کر دی جائے گی۔
 اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح مریم کے پاس بھیجی
 تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن کر آئی اور حدیث
 سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریل آنحضرت کے سامنے آتے تھے
 اور آپ سے باتیں کرتے تھے اور کوئی انکو نہیں دیکھتا تھا
 اور حدیث میں ہے کہ قبر مفتاد و درہقا و گڑھڑی ہو جاتی
 ہے یا اسقدر مٹ آتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں بھر کر مٹ جاتی
 ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردہ
 سے سوال کرتے ہیں اور مردہ کا عمل جسم ہو کر اس کے سامنے
 آتا ہے اور نزع کی حالت میں فرشتے حریر یا گزی کا کپڑا

وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضْرِبُ الْمَقْبُورَ بِعِطْرِ قَرْنٍ مِنْ
 حَلْدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَقَالَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْلُطَ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ
 تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تَنْبِيْثًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ
 حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَقَالَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ
 الْقَبْرَ مِثْلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ
 يَسْمَحُ عَيْنِيهِ وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّ فِي اسْتِفَاضٍ
 فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَلَّى بِصُورٍ
 كَثِيرَةٍ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى رَبِّهِ وَهُوَ
 عَلَى كُوسِيَّةٍ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكَلِّمُ ابْنَ آدَمَ تَهْنِئَةً
 أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَحْصِي كَثَرَتُهُ وَالنَّاظِرُ فِي هَذِهِ
 الْأَحَادِيثِ بَيْنَ أَحَدَى ثَلَاثِ أَمَّا أَنْ
 يُقَرَّبَ بِظَاهِرِهَا فَيَضْطَرُّ إِلَى اثْبَاتِ
 عَالِمٍ ذَكَرْنَا شَأْنَهُ وَهَذِهِ هِيَ الْقِيَمَةُ
 يَقْتَضِيهَا قَاعِدَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ

لیکر آتے ہیں اور فرشتے مردہ کو لوہے کے گرز سے مارتے
 ہیں مردہ شور کرنا ہے اور اُس کے شور کی آواز مشرق سے
 مغرب تک کی خبر میں سنتی ہیں اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر
 کے اوپر ننانوے آڑ ہے منظر ہوتے ہیں جو اس کو کاٹتے
 ہیں تا بقیامت اور حدیث میں ہے کہ جب مردہ قبر میں آتا ہے
 تو اس کو نظر آتا ہے کہ قلاب غروب ہو رہا ہے وہ اٹھ بیٹھتا ہے
 اور کہتا ہے کہ ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں اور حدیث میں اکثر جگہ
 آیا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مختلف صورتوں میں
 لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا اور آنحضرت خدا کے پاس
 اُس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور یہ
 خدا انسانوں سے بالمشافہت چیت کرے گا اس قسم کی اور بہت
 سی حدیثیں ہیں جہاں شمار نہیں ہو سکتا

ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا تین باتوں میں سے ایک
 نہ ایک بات اس کو ماننی پڑے گی یا تو ظاہر ہی معنی ملاوے لائے
 اس صورت میں اُس کو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا
 جس کی کیفیت ہم بیان کر چکے یعنی عالم مثال اور یہ صورت
 وہ ہے جو اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق پہنچنا چاہیے

نَبَّأَهُ عَلَى ذَلِكَ السَّيُّحَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 وَبَهَا أَقُولُ وَالِيهَا أَذْهَبُ أَوْ يَقُولُ
 إِنَّ هَذِهِ الْوَقَائِعُ نَتَرَأَى لِحَسْبِ الرَّأْيِ
 وَتَمَثَّلُ لَهُ فِي بَصَرِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَارِجَ
 حَيْثُ وَقَالَ بِنَظِيرِ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ
 ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ تَأْتِي
 السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِنَّهُمْ أَصَابَهُمْ
 جَذْبٌ فُكَّانٌ أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ
 فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدِّخَانِ مِنَ الْجُوعِ وَيَذْكُرُ
 عَنْ ابْنِ الْمَاجَشُونِ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ
 جَاءَ فِي التَّنْقِيلِ وَالرُّوْيَةِ فِي الْحَشْرِ
 فَمَعْنَاهُ اللَّهُ يُغَيِّرُ أَبْصَارَ خَلْقِهِ
 فَيَرَوْنَهُ نَازِلًا مُتَجَلِّيًا وَبِنَاحِي
 خَلْقِهِ وَيَخَاطِبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ
 مُتَغَيِّرٍ عَنْ عَظَمَتِهِ وَلَا مُتَنَقِّلٍ
 لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 أَوْ يَجْعَلُهُا تَمَثُّلًا لِتَقَرُّمِ مَعَانِي أَخْوَى

سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور خود میری بھی یہی کتاب
 ہے اور یہی مذہب ہے۔ یا ایش بات کا قائل ہو کہ دیکھنے والے
 کے حاسہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اس کی نظریں
 اسی طرح جلوہ گر ہونگے گواہ کے حاسہ کے باہر انکا وجود نہ ہو
 چنانچہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ آسمان اُس دن صاف ہونا
 بخیر ہوگا اس کے معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی کہے
 قریب قریب ایسے ہیں یعنی یہ کہ گوون یہ قیصر پڑتا تھا تو جب کوئی
 آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اسکو بھوک کی وجہ سے آسمان پر انا
 معلوم ہوا تھا ابن ماجشون (مشہور محدث تھے) سے مروی ہے
 کہ جن حدیثوں میں خدا کے اتارنے اور مرفی ہونے کا ذکر ہے
 اُن کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظریں ایسا تغیر پیدا
 کروں گا کہ وہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھنے لگے کہ وہ اتار رہا ہے
 اور بھوکا رہا ہے۔ اور اپنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کر رہا
 ہے حالانکہ خدا کی جوشنان پہچین ہی نہ ہوگا۔ نہ خدا متقل ہوگا اور
 یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ جان لین کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے
 تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بطور تمثیل کے
 بیان کی گئی ہیں جسے اور مثلاً ایک ذہن نشین کرنا مقصود ہے

وَكُنْتُ أَرَى الْمُقْتَصِرَ عَلَى الثَّالِثَةِ
 مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ -
 لیکن جو شخص صرف اسی احتمال پر بس کرتا ہے میں اس کو
 اہل حق میں سے شمار نہیں کرتا۔

شاہ صاحب ایک اور عالم کے قائل ہیں جس کو وہ عالم مثال اور عالم محسوسات کے
 بیچ بیچ میں قرار دیتے ہیں اور اس کا نام برنخ رکھتے ہیں چنانچہ وحی - رویت ملائکہ معراج نبوی
 براق سدرۃ المنتہی انہار جنت وغیرہ وغیرہ ان سب واقعات کی تفسیر اسی عالم کی بنا پر کی ہے
 حجۃ اللہ البائغہ میں جہان آنحضرت کی سیرت لکھی ہے وحی کی نسبت پہلے یہ حدیث نقل کی
 ہے کہ آنحضرت پر وحی کبھی تو اس طرح آتی تھی کہ گھنٹہ کی سی آواز سنائی دیتی تھی اور کبھی فرشتہ مجسم
 ہو کر نظر آتا تھا پھر اس کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے۔

أَمَّا الصَّلَاةُ فَحَقِيقَتُهَا أَنَّ الْخَوَاصَّ إِذَا
 صَادَمَهَا تَأْتِيَهُمْ قُوَّةٌ تَشْوِشُ تَفْتَوِشُ
 قُوَّةَ الْبَصَرِ تَبْرِي الْوَانَا الْحَمْرُ وَالضَّرَقُ
 وَالْخَضِرُ وَتَشْوِشُ قُوَّةَ السَّمْعِ أَنْ يَسْمَعَ
 أَصْوَاتًا مَجْمُوعَةً كَالطَّنِينِ وَالصَّلَاةُ
 وَالْمَهْمَمَةُ فَإِذَا تَمَّ الْأَثَرُ حَصَلَ الْعِلْمُ وَأَمَّا
 التَّمَثُّلُ فَهُوَ فِي مَوْطِنٍ يَجْمَعُ بَعْضُ
 أَحْكَامِ الْمِثَالِ وَالشَّهَادَةِ وَلِذَاكَ
 باقی مصلحہ دگھنٹے کی سی آواز تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ
 حواس پر جب کسی قومی تاثیر کا صدمہ پہنچتا ہے تو وہ تشویش
 ہو جاتا ہے۔ تو قوت بصارت کی تشویش یہ ہے کہ سرخ - زرد
 سبز رنگ نظر آئیں۔ اور قوت سمع کی تشویش یہ ہے کہ مبہم
 آوازیں سننے میں آئیں۔ مثلاً طنین صلاصلہ - ہمتمہ پھر جب
 اثر پورا ہو چکا ہے تو ظم حاصل ہو جاتا ہے! فی فرشتہ کا مجسم
 بنکر آتا تو یہ اس عالم کی بات ہے جس میں عالم مثال اور
 عالم شہادت کے بعض آثار مجتمع ہوتے ہیں اور یہی عبرت

کافریوں اٹلک، بعضہم دون بعض۔ کہ فرشتہ بعض کو نظر آتا تھا اور بعض کو نہیں۔

پھر معراج کے متعلق لکھتے ہیں۔

وَكُلُّ ذَٰلِكَ لِحَمْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقُظَةِ اور یہ سب واقعات آپ کے جسم پر حیات بیداری میں گذرے

وَلَكِنَّ ذَٰلِكَ فِي مَوْطِنٍ هُوَ بَرَزَخٌ بَيْنَ الْمَنَالِ وَالْمَشَاهِدَةِ لیکن اُس عالم میں جو مثال اور مشاہدات کے بیچ بیچ میں ہے

جَمِيعُ الْأَحْكَامِ فَظَهَرَ عَلَى الْحَمْدِ أَحْكَامُ الرُّوحِ اور دونوں کے آثار کا جامع ہے تو جسم پر روح کے واقعات

وَمَثَلُ الرُّوحِ وَالْمَعَانِي الرُّوحِيَةِ أَجْسَادُ أَوْلَادِ ذَٰلِكَ ظاہر ہوسے اور روح اور روحانی باتیں جسم کو نظر آئیں اور ہر چیز

بِأَنِّ لِكُلِّ وَاقِعَةٍ مِّنْ تِلْكَ الْوَقَائِعِ تَعْبِيرٌ ان واقعات میں سے ہر واقعہ کی الگ تعبیر ظاہر ہوئی۔

وَقَدْ ظَهَرَ لِحُزْنِ قَلْبِ عُمُو سُبْحِي غَيْرُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اور حزین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو بھی اس قسم کے

نَحْوُ مِّنْ تِلْكَ الْوَقَائِعِ وَكَذَٰلِكَ لَا وِلْيَاءَ إِلَّا مَتَد۔ واقعات پیش آئے اور اسی طرح اولیا کو بھی پیش آتے ہیں۔

اس کے بعد انہی اصول پر شاہ صاحب نے۔ براق۔ ملاقات انبیاء۔ عروج افلاک۔ سدرۃ المنتہی

میت لمعور وغیرہ کی تشریح کی ہے۔

شاہ صاحب کی تقریر اگرچہ نہایت حکیمانہ اور محققانہ ہے لیکن کسی قدر ضابطہ بحث

ہو گیا ہے انہوں نے عالم مثال اور برزخ کو اس قدر وسعت دی ہے کہ مجازات و استعارات

کو بھی عالم مثال میں داخل کر لیا ہے مثلاً یہ حدیث کہ قیامت میں موت میں ڈھکی صورت

میں آئیگی اور زنج کر دی جائے گی صرف بیان کا ایک پیرایہ ہے جس سے یہ ظاہر کرنا

مقصود ہے کہ بعد الموت پھر موت نہیں شاہ صاحب اس کو بھی عالم مثال کا واقعہ

قرار دیتے ہیں۔

امام غزالی - شیخ الاشراق اور شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان میں جو جزئی تفاوت ہے اُس سے اگر قطع نظر کر لی جائے تو قدر مشترک یہ ہوگا کہ شریعت میں جو امور بظاہر خلاف عقل ہیں اُن کی حسب ذیل تین ہیں۔

(۱) اکثر جگہ محض مجاز و استعارہ ہے مثلاً جمادات کی تسبیح آسمان و زمین سے خطاب اور انکا جواب۔ ازل میں بنی آدم کا اقرار۔ خدا کا عرش پر تکون ہونا وغیرہ وغیرہ۔

(۲) روحانیات کو جسمانیات کے پیرایہ میں ادا کیا ہے اور یہ طریقہ تمام مذاہب میں مشترک ہے انسان صرف اُن چیزوں کا تصور کر سکتا ہے جو اُسے حواس سے محسوس کی ہوں اس لیے جب اُن چیزوں کا بیان کرنا ہوگا جو آئندہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور اُس کے تصور سے بالکل بالاتر ہیں تو ضرور ہے کہ ان کو جسمانیات کے پیرایہ میں ادا کیا جائے مثلاً موت کے بعد جو رحمت و رنج ہوگا اُس کو بجز اس کے کہ باغ و انہارا اور کرشمہ و مار سے تعبیر کیا جائے اور کیا طریقہ ہے علامہ ابن تیمیہ ٹھیسٹ ظاہری ہیں لیکن ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ۔

شَرَّانَ اللّٰہِ مَبْجَانًا وَتَعَالٰی الْخَبْرُ مَا وَعَدَنَا بِفِی الدَّارِ الْاٰخِرَةِ مِنَ النِّعَمِ الْعَذَابِ الْخَبْرُ نَابِیَا یُکَلِّمُنِیْ	پھر خدا سے پاک نے ہم کو اُس آرام اور رنج کی خبر دی جسکا
وَبِیْکُمْ وَیَفْرِشُ خِیْرَ ذٰلِكَ فَلَوْلَا مَعْرِفَتُنَا بِمَا لَیْسَ بِہِ	قیامت میں وعدہ کیا ہے اور وہ اس طرح کہ طعام و شراب
ذٰلِكَ فَاِیْ دُنِیَا لَمْ یَفْہَمُوْا وَعَدْنَا بِہِ	ازواج۔ اور فرشتہ کا ذکر کیا تو اگر اس قسم کی چیزوں سے ہم دنیا
وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَعْ ذٰلِكَ اِنَّ تِلْكَ الْحَقَائِقَ	میں واقف نہ ہو چکے ہوتے تو اُن معبود چیزوں کو کیونکر سمجھ سکتے
سَلَامٌ عَلَیْہِ سَلَامٌ	تا ہم۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیاوی چیزوں کے مانند

سَلَامٌ عَلَیْہِ سَلَامٌ

لیکست مثل هذه حتى قال ابن عباس ليس | نہیں ہیں بہا تک کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت

فی الدنيا ما فی الجنة الا السماء۔ | کی چیزوں میں نام کے سوا اور کسی چیز میں مشارکت نہیں۔

مولانا روم نے جسے بڑھ کر شریعت کا راز دان کون ہوگا، اس مضمون کو مختلف موقع پر
نہایت عمدہ مثالوں کے ذریعہ سے ادا کیا ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں۔

بہج ماہیات اوصاف کمال	کس نہ اند جز بہ آئنا رو مثال
طفل ماہیت نہ اند طشت را	جز کہ گوئی ہست چون حلوا ترا
طفل را بود زوطی زخبر	جز کہ گوئی ہست آن خوشن چون شکر
کے بود ماہیت ذوق جماع	مثل ماہیات حلوا۔ اے مطاع
لیک نسبت کرو از رے خوشی	با تو آن عاقل کہ تو کو دک وشی

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں کہ جب کوئی استاد کسی بچہ کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو اس کو بچہ کی
زبان میں باتیں کرنی پڑتی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

بھر طفل نو۔ پدر "تی تی" کند	گر چہ عقلش بندہ گیتی کند
کم نگر و فضل استاد از علو	گر "الف جیمے نہ ارد" گویداو
از پے تعلیم آن بستہ دہن	گویداو "تختی و ہوز کلن"
در زبان او ببايد آمدن	از زبان خود برون باید شدن
ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔	

لے یعنی الف خالی ب کے پیٹ میں ایک نقطہ۔

چونکہ باکو دگر سر و کارت قتاد ہم زبان کو دکان باید کشاد
کہ ہر کتاب تا مرغت خرم یا مویز و جو زونستق آورم

۱۳) وہ روحانیات یا معانی میں جو انبیاء کو جسمانی صورت میں محسوس ہوتی ہیں یہی چیز ہے جس کو شاہ ولی اللہ صاحب اور شیخ الاشراق عالم مثال اور عالم اشباح سے تعبیر کرتے ہیں اور امام غزالی اسکا نام مثل خیالی رکھتے ہیں۔ اور چونکہ یہی صورت کثیرا لوقوع ہے اور چونکہ لاحدہ کو اسی پر زیادہ اعتراض ہے۔ اس لیے ہم اس کو زیادہ توضیح اور تفصیل سے لکھتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا ہے کہ علوم موجودہ اور فلسفہ حال کی رو سے اس احتمال کو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ مثل خیالی کی حقیقت جو امام غزالی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ”معانی متمثل ہو کر نظر آتے ہیں اور آواز سن اور باتیں سنائی دیتی ہیں جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے“ خواب کی حالت سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ خواب میں یہ حالت کیون پیش آتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خواب میں حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں اور روح یا نفس یا قوت متخیلہ تنہا کام کرتی ہے اب اگر کسی شخص کو بعض اوقات استغراق اور محویت کی وجہ سے بیداری میں بھی خواب کی حالت طاری ہو تو اس قسم کے امور کا محسوس ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان محسوسات کو ہم محسوسات عام نہیں کہتے جن کی بنا پر یہ لازم آئے کہ وہ اور دن کو بھی محسوس ہوں بلکہ وہ خاص انبیاء اور اولیاء کے حواس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس صورت میں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا ضرور نہیں اسی نکتہ کو مولانا روم نے

ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

فلسفی کو منکرِ حثانہ است از حواسِ انبیاءِ یگانہ است

نطقِ خاکِ نطقِ آب و نطقِ گل ہست محسوسِ حواسِ اہلِ دل

امام غزالی اور دیگر محققین نے اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور چونکہ یہ ایک نہایت نازک نکتہ ہے جس میں سے ذرا سے تغیر سے پہل حقیقت کی صورت بدل جاتی ہے اسلئے ہم ان محققین کے اصلی الفاظ نقل کرتے ہیں اور خود صرف ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

مقاصد المرادین ہے

فی الروایا والوحی والاہتمام والمختبر والکرامان علما والاحکماء

واعلم ان الانسان له قوة يجتمع فيه صور المحسوسات لا يحكم على هذه الحلو بانه ابيض ولولم يكن له قوة يجتمع فيها هذه المحسوسات لاستحال هذا الحكم بدون حضور المحكوم عليه والمحكوم به ونسب هذه القوة بالحق المشترك وينطبق فيها صور المحسوسات بطريقتين -

جاننا چاہیے کہ انسان میں ایک قوت ہے جس میں محسوسات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ انسان شیرینی کی نسبت کٹا ہوا کہ وہ سفید ہے تو اگر کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے جس میں محسوسات مجتمع ہوتے ہیں تو یہ حکم کیونکر دے سکتا کیونکہ جب کہ حکم دیا جائے تو محکوم علیہ اور محکوم بہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے اس قوت کا نام حس مشترک ہے اس میں محسوسات کی صورتیں دو طریقے سے نقش ہوتی ہے۔

أحدهما ان الحواس الظاهرة التي هي التبع البصر والنحو والشم والذوق

لہ جو عبارت ہم نے نقل کی ہے وہ مفید نہ راغب پاشا سے منقول ہے کیونکہ کتاب کو صفحہ (۱۱۲) ۱۱۲ تک اس کا سلام مراد ہیں۔

واللس تاخذ صورة المحسوسات وتؤديها
 الى الحس المشترك. والثاني ان في الدافع قوة
 متخيلة من شأخا تركيب الصور وتفصيلها
 وهي التي تركيبا سين على بدن انسان حتى
 يتحصل صورة انسان ذي راسين تفصيل
 راس الانسان عن بدن حتى يحصل تصوير
 انسان عديم الراس وهذه اذا ركبنا
 من الصور وورد على الحس المشترك تصير
 بمشاهدة الصور الخارجية لان الصور
 التي في الخارج لم تكن مشاهدة لكونها خارجة
 بل لكونها منطبعة في الحس المشترك
 فلك الصور التي ركبتمها اذا وردت على
 الحس المشترك صارت مشاهدة
 واذا ثبت هذا فنقول ان الصور التي
 يراها الناس هم اما ان تكون
 موجودة في الخارج اولا والا اول باطل
 والا لرأها كل من كان سليم الحس

لاسه محسوسات کی صورتیں لیکر حس مشترک کے پاس پہنچا دیتیں
 دوسری صورت یہ ہے کہ داغ میں ایک قوت متخیلہ ہے اسکا
 کام یہ ہے کہ صورتوں کو ترکیب دیتی ہے اسی قوت کا کام ہے کہ
 ایک آدمی کے بدن پر دوسرے فرض کرتی ہے یا تاک کہ ایک
 ایسے انسان کی صورت بن جاتی ہے جس کے دوسرے
 اور اسی کا کام ہے کہ انسان کے سر کو جدا کر دیتی ہے یا تاک
 کہ ایک ایسا انسان متشکل ہو جا تا ہے جس کے سر میں یہ قوت
 جب صورتوں کو ترکیب دے کر حس مشترک کے پاس حاضر کرتی
 ہے تو وہ صورت نظر آنے لگتی ہے جی طرح کہ خارجی صورتیں نظر
 آتی ہیں کیونکہ خارجی صورتوں کے نظر آنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ
 خارج میں موجود ہیں بلکہ یہ وجہ ہے کہ وہ حس مشترک میں نقش
 ہیں۔ تو یہ صورتیں جن کو قوت متخیلہ نے ترکیب دیا ہے جب
 حس مشترک کے سامنے آتی ہیں تو نظر آنے لگتی ہیں
 اور جب یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں (یعنی اب اصل مقصد کہ
 ثابت کرتے ہیں) کہ خواب میں جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ
 دو حالت سے خالی نہیں یا خارجی میں موجود ہیں یا نہیں پہلا
 احتمال باطل ہے کیونکہ خارجی میں موجود صورتیں ہر صرح میں

وحيث لم ير هاد على انهما من تركيبة القوة
 المتخيّلة وهذه القوة لو خُلِيت طبعها
 لصد هذا الفعل دائما وانما لا يصد منها
 هذا الفعل لآخرين أحدهما اشتغال الحس
 المشترك بالصّور الواردة عليه من خارج
 والثاني تسلط النفس لناطقة علمها بضبط
 فاذال لما تعان او احدهما صدر منها
 هذا الفعل - والمانع الاول نزول النوم في
 الحواس اذا تعطلت بالنوم بقى الحس المشترك
 خاليا عن الصور الواردة عليه من خارج -
 والمانع الثاني نزول بالمرض فان النفس في
 حالة المرض تكون مشغولة بمجهة فتسلط
 المتخيّلة على تركيب الصور وتنطبع تلك
 الصور في الحس المشترك فتصير مشاهدة
 آدمي كونهما اثنين اس يسهل معلوم هو ان خارج من موجودين
 بل كونهما متخيلا كما فعل به توت متخيلا كراي في صلي حالت يسهل
 يسهل كونهما فعل يسهل اس سرزد هو ليكن ووجيز عن مانع جولي
 بين ايكت يسهل مشترك ان صورتون كقبول كرسى من
 مشغول هو جاتا به جوا برست آلى ريتى بين - ووسرس
 كنه نفس ناطقة توت متخيلا كود باليتا به توجبت دونون
 انك يا ايكت زائل هو جاتا به توت متخيلا سے وہ فعل
 سرزد هو لگتا ہے پہلا مانع نیند کی حالت میں زائل
 ہو جاتا ہے کیونکہ جب نیند کی وجہ سے حواس مغل ہو جاتے
 ہیں تو حس مشترک خارجی صورتوں سے خالی ہو جاتا ہے
 دوسرا مانع بیماری کی حالت میں زائل ہو جاتا ہے کیونکہ بیماری
 کی حالت میں نفس مرضی ہن متوجہ ہو جاتا ہے تہا حالت
 میں توت متخیل صورتوں کو ترکیب دینے لگتی ہے اور یہ صورتیں
 حس مشترک میں اگر مشاہدہ ہو جاتی ہیں۔

واما الوحى والالهام

فالنفس لناقصة اذا كانت قوتية بحيث
 لم يكن اشتغالها بالبدن مانعا من الاتصال
 باق وحى اور الہام تو ان کی تحقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقة
 جب اس قدر قوی ہوتا ہے کہ باوجود اشتغال بدن کے،

بالمبادی القدسیۃ وكانت المتخیلة قویۃ بمحیث
 تقوی علی استخلاص الحس المشتعل علی الحواس
 الظاهرۃ اتصلت حالة الیقظة بالعقول
 المجردة والنفوس السماویۃ وحصل لها
 ادراك المعنیات علی وجه کلی ثم التخیلة تحاکمها
 بصورة جزئیۃ مناسبتھا وتنزل الی الحس
 المشترك قصیر مشاہدۃ محسوسۃ
 وقد یعرض بعضهم ان یسمع کلاماً
 منظوماً او یشاهد منظرًا یحیا فی خاطره
 بکلام منظوم فیما یتعلق بالحوالۃ المأیۃ مرتب
 امام غزالی نے معارج القدس میں نبوت کے عنوان سے جو بسیط مضمون لکھا ہے اس میں
 ایک فصل نبوت کے خواص میں لکھی ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

نبوت کے خواص کا بیان۔

بیان خواص النبوة -

نبوت کے میں خاصہ ہیں۔ ایک خاصہ قوت تخیل اور
 قوت عقلی علی کا تابع ہے۔

ولہا خواص ثلاث - احدثا تابعة
 لقوة التخیل والعقل العمل

اس خاصہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں سے جو عبارت یہاں درج کے
 قابل ہے حسب ذیل ہے۔

شمر المتخیلة ليعمل مثل حال الرؤيا
 المحتاجة الى التعبير بان ياخذ تلك الاحوال
 ويحاكيها ويستولى على الحسية حتى يوفقا فيخل
 فيها من تلك في قوة بنطاسيا بان ينطبع
 الصور الحاصلة فيها في البنتاسيا بالشاركة
 في شاهد صور الهيعة عجيبة وواقاويل
 الهيعة مسموعة هي مثل تلك المدركات
 الوحيية وهذا دون درجتها المعنى المسمى بالنبوة
 واقوى من هذا ان ينسب تلك الاحوال
 والصور على هيئتها مانعة للقوة المتخیلة عن
 الانصراف الى محاكاة باشياء اخرى
 واقوى من هذا ان يكون المتخیلة مستمرفي
 محاكاة والعقل العملي الوهم لا يختلفان
 عن استسبته فيثبت في الذاكرة مصورة ما
 اخذت ويقبل المتخیلة على بنطاسيا ويحاكيها
 فاقبلت بصورة عجيبة ومبصرة وكل واحد
 له ذاتي لفظي جس كمنى جس مشترك كمن -
 بقر قوت متخیله وبعی عمل کرتی ہے جو تعبیر طلب خواب کی حالت
 میں کرتی ہے یعنی یہ کہ ان واقعات کو لیتی ہے اور انکی نقل
 اُتارتی ہے اور قوت حس پر بچھا جاتی ہے یہاں تک کہ تخیل
 قوت حس پر اس قدر اثر ڈالتا ہے کہ قوت متخیلہ میں جو صورتیں
 تھیں وہ جس مشترک میں اُتر آتی ہیں تو اس حالت میں عجیب
 عجیب خدائی صورتیں نظر آتی ہیں اور خدائی آوازیں سنائی
 دیتی ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ وحی کی مدركات اور
 اُس صفت سے جس کو نبوت کہتے ہیں کمتر درجہ ہے۔
 اور اس سے قوی تر یہ درجہ ہے کہ یہ حالات اور صورتیں اپنی
 ہیئت پر اس طرح قائم ہو جائیں کہ قوت متخیلہ کو یہ موقع نہ دیں
 کہ وہ اور دوسری چیزوں کی تصویر اُتار سکے۔
 اور اس سے بھی زیادہ قوی یہ درجہ ہے کہ متخیلہ برابر اپنا کام
 کرتی رہے اور قوت عقلیہ اور وہم انکی قائم کردہ صورتوں سے
 اختلاف نہ کریں تو جو صورت متخیلہ نے قائم کی ہے وہ نقطہ
 میں رہ جائیگی اور قوت متخیلہ جس مشترک پر اثر کریگی یہاں تک کہ
 جس مشترک میں وہ عجیب صورت نقش ہو جائیگی اور ہر ایک

منہما علی وجہہ وھذہ طبقۃ النبوات | اپنا کام اپنے طریقہ پر کرے گی اور یہ نبوت کا وہ طبقہ ہے جو
المتعلقات بالقوة العقلیة والخیالیة | قوت عقلیہ و خیالیہ سے متعلق ہے۔

امام صاحب نے اگرچہ اصل مطلب کو بہت پیچ دے کر بیان کیا ہے لیکن حاصل وہی ہے جو
صاحب مقاصد نے صاف صاف لفظوں میں ادا کیا ہے۔ اس مضمون کو بوعلی سینا کے قولہ
سے ابوالبقائے نہایت مختصر اور جامع والے الفاظ میں ادا کیا ہے، چنانچہ تعریفات میں جہاں
وحی کی تعریف لکھی ہے، لکھا ہے۔

فحق نری لا شیاء بواسطۃ الحسن والنبی یری | تو ہم لوگ اشیا کو جو اس کے ذریعہ سے دیکھتے ہیں اور پیغمبر
الاشیاء بواسطۃ القوى الباطنۃ ونحن | قوت باطنی کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک چیز
نری نعم نعلم والنبی یعلم شہیری | دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور پیغمبر جانتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔
حکیم ابو نصر فارابی بوعلی سینا وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن ہم نے ان کی تصریحات اسلئے
نقل نہیں کیں کہ یہ لوگ مذہبی حیثیت سے مقتدا تسلیم نہیں کیے جاتے۔

اسلام تمدن اور ترقی کا مانع نہیں بلکہ مؤید ہے

یہ پانچواں معیار ہے جس کی روش مذہب کی صحت کا اندازہ کیا جاتا ہے منکوتین
مذہب کو جس چیز نے سب سے زیادہ مذہب کا دشمن بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک
تمام امور سب نیاوی ترقیوں کے سدا رہیں، وہ اس کے وجوہ یہ بیان کرتے ہیں۔
اس مذہب اعتقادات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہم جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں ہر ہر بات میں

دست اندازی کرنا چاہتا ہے چلنا پھرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک چیز بھی اس کے
 حد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ایسے شکنجہ میں رد کرنا انسان کیونکر ترقی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے
 کہ جن قوموں نے جب ترقی کی ہمیشہ اس قسم کی مذہبی سخت گیر یوں سے آزاد ہو کر کی۔
 (۲۵) مذہبی اعمال ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی معاشرت اور تمدن
 کی ترقی کا موقع نہیں دیتی۔

(۳) ہر مذہب دوسرے مذہب والوں کے ساتھ سخت تعصب اور نفرت کی تلقین کرتا ہے
 اسی کا نتیجہ تھا کہ کبھی کسی قوم نے غیر مذہب والوں پر انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کی جسکی وجہ
 نوع انسانی کا ایک گروہ کثیر ہمیشہ ذلیل و خوار رہ کر تمدن اور تہذیب سے محروم رہا۔
 عام مذاہب کی نسبت یہ اعتراضات واقعیت سے خالی نہیں لیکن ہم دیکھنا چاہتے
 ہیں کہ مذہب اسلام ان اعتراضات کا ہدف ہو سکتا ہے یا نہیں۔

بی شبہ اکثر مذاہب نے انسان کے ہر ہر جزئی فعل کو مذہب کے شکنجہ میں جکڑا ہے
 لیکن اسلام اسی غرض سے آیا کہ اس قسم کی تنگ و رزیوں کو مٹا دے۔ یہودیوں کے
 ہاں ایک ایک چیز مذہب کے شکنجہ میں جکڑی ہوئی تھی خدا نے انھیں انھیں کی بعثت کا بڑا
 مقصد یہ قرار دیا کہ یہ قیدیوں اور بندشیں اٹھا دی جائیں۔

قرآن مجید میں ارشاد کیا۔

اللّٰہِ یَنْبَغُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْاَمِیُّ الَّذِیْ | جو لوگ کہ پیغمبر امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام اپنے بار
 یحیٰی وَنَدِ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ | توریت و انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو اچھی بات

یامهم بالمعروف ونہکم عن المنکر ویحل لهم
 الطیبات ویحرم علیہم الخبائث یصنع عنہم
 اصرہم لا غللا لعلی کلنہ علیہم (اعراف - رکوع ۸)

حکم دیتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کو
 اُن کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو اُن پر حرام کرتا ہے
 اور وہ بوجھ جو پیر تھے اور وہ پٹریاں جو پیر تھیں اُنار دیتا ہے۔
 خوب غور کرو کہ یہودیوں پر کونسا بوجھ تھا جس کو آنحضرت نے ہلکا کیا، اور اُن کے پاؤں
 میں کونسی پٹریاں تھیں جو آپ نے اُتر وادین۔

قرآن مجید میں خاص طور پر یہود اور نصاریٰ کو مخاطب کر کے کہا ہے لا تغلوا فی دینکم
 یعنی مذہب میں غلو نہ کرو۔ مذہبی غلو کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہر قسم کی حرکات سکنا
 کو مذہب کے دائرہ میں داخل کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ احکام مذہبی سخت متقابل تعمیل مقرر
 کئے جائیں اسلام نے ان دونوں کو مٹا دیا۔ مذہب کے دائرہ کو لوگوں نے یہاں تک
 وسعت دی تھی کہ زندگی کے عیش و عشرت ناز و نعمت عمدہ خورد و پوش کو بھی اس میں
 داخل کر لیا تھا اور اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس پر قرآن مجید نے کہا۔

قل من حرم زینۃ اللہ السعی اخرجہ
 لعبادہ والطیبات من الرزق۔

ابو یغیرا نے کہا کہ خدا نے جو آرائش اور جو اچھے کھانے
 اپنے بند کو بے پیدائگی سے پیدا کیے ہیں ان کو کسے حرام کیا ہے
 خدا کے انہی احکام کی بنا پر آنحضرت نے دنیاوی معاشرت اور تمدن کو مذہب کے دائرہ سے
 بالکل الگ رکھا اور فرمایا کہ انتم اعلم باموردنیکم یعنی دنیا کی باتیں تمہیں خوب جانتے ہو
 دوسرا اعتراض تو اسلام سے بہ مراحِل دور ہے اسلام کو دعویٰ ہے اور بحسب
 دعویٰ ہے کہ اس کے احکام مذہبی نہایت نرم آسان اور سہل اعل ہیں۔

وما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج) : و خدا نے دین کے بارے میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔

ما یرد اللہ بجمع علیکم من حرج و لکن یرید : خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی طرح کی تکلیف روا رکھے، بلکہ یہ چاہتا ہے

لیطہرکم ولیتہم نعمتہ علیکم (مائتہ) : کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے۔

یرید اللہ بکم الیسر و یرید بکم العسر : خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنی چاہتا ہے نہ کہ سختی۔

لایُکلف اللہ نفساً الا وسعہا : خدا کسی پر اس زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس قدر اس کو طاقت ہے

(سورۃ بقرہ)

یرید اللہ ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا : خدا چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ بھار کرے اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

یہ صرف دعویٰ نہیں، بلکہ اسلام کے تمام احکام اس دعوے کے شاہد ہیں، مذہبی اعمال کی سختی کی متعدد صورتیں ہیں۔

دائر افاض کی تعداد زیادہ ہو، اور وہ ایسے ہوں جن کی تکمیل مشکل ہو، یا جنکی تکمیل میں وقت کا بڑا حصہ صرف ہو جائے۔

اسلام میں صرف پانچ فرائض ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ حج اور زکوٰۃ دو متمتعہ

محدود ہے، جہاد صرف اُس وقت فرض ہے جب حفاظت خود اختیاری کی ضرورت ہو

صرف دو فرض ہیں جو سب کے لیے عام ہیں نماز روزہ، روزہ سال میں ایک

دفعہ ہے، وہ بھی مسافر اور بیمار اور نہایت کمزور آدمیوں کے لیے نہیں، نماز البتہ کسی

حالت میں معاف نہیں لیکن اس کی یہ صورت ہے کہ بیمار کے لیے وضو کی ضرورت نہیں

گھوڑے یا جہاز کی سواری میں سمت قبلہ کی پابندی نہیں، وہ حسب اختلاف ضرورت

اُٹھ کر ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر گھوڑے پر سوار ہو کر غرض ہر طرح ادا کی جاسکتی ہے سفر میں بجائے چار رکعت کے صرف دو رکعتیں رہ جاتی ہیں اس کے ادا کے لیے جو ارکان و آداب مقرر ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ نہایت کم کی پابندی ضرور ہے مثلاً ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں باندھ کر بھی ہاتھ سینے پر بھی باندھ سکتے ہیں ! لائے ناف بھی آئین پکار کر بھی کہہ سکتے ہیں آہستہ بھی غرض بعض امور کے سوا باقی کسی خاص طریقہ کی پابندی ضرور نہیں چنانچہ مختلف اماموں نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔

(۲) فرائض کے ادا کرنے کے لیے نہایت جزئی سمجھوتی چھوٹی قیدیں لگائی جائیں اور ہر ایک کو ضروری قرار دیا جائے، دیگر مذاہب میں اس قسم کی جو سختی تھی اسکا اندازہ تورات کے احکام سے ہو سکتا ہے مثلاً قربانی جو اسلام میں نہایت سادہ اور آسان طریقہ سے ادا ہو سکتی ہے تورات میں اس کے لیے جو قیدیں مذکور ہیں ان کا مختصر سامونویہ ہو اور ہارون پاکترین مکان میں یوں آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچہ اور خوشی قربانی کے لیے ایک مینڈہ لائے اور کتانی مقدس پیراہن پہنے اور اس کے بدن میں کتانی پاجا ہو، اور کتانی پٹکے سے اس کی کمر بندی ہو اور اپنے سر پر کتانی عمامہ رکھے یہ مقدس کپڑے ہیں اور اپنا بدن پانی سے دھوئے اور انھیں پسینے اور بنی اسرائیل کی جماعت سے بکری کے دو بچے خطا کی قربانی کے لیے لے، اور ہارون اپنے اس بچے کو خطا کی قربانی کے لیے اس کی طرف سے ہے نزدیک لائے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے پھر ان دونوں حلوانوں کو لے کے جماعت کے نیچے کے دروازہ پر خداوند کے آگے حاضر کرے،

اور ہرون ان دونوں حلوانوں پر قرعہ ڈالے۔ ایک قرعہ خداوند کے لیے اور دوسرا قرعہ چلاوے کے لیے اور ہرون اس حلوان کو جس پر خداوند کے نام کا قرعہ پڑے لائے اور اسے خطا کی قربانی کے لیے فوج کرے۔

اور وہ ایک عود سوز اس آگ کے انگاروں سے جو خداوند کے آگے مذبح پر ہے بھرے اور اپنی مٹھیاں بخور کے کوٹے ہوئے مصلح سے بھی بھرے اور اسی پر وہ کے اندر لائے اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈال دے تاکہ بخور کا دھواں کفارہ گاہ کو جو شہادت کے صندوق پر ہے پھیلائے کہ وہ ہلاک نہ ہو پھر وہ اس بچھڑے کا موٹے کے اپنی انگلی سے کفارہ گاہ پر پورب کی طرف کو بچھڑے اور کفارہ گاہ کے آگے بھی لہو اپنی انگلی سے سات مرتبہ بچھڑے (تورات۔ احبار باب ۱۶)

اسی قسم کے طفلانہ قیود ہندوؤں اور تمام دیگر قوموں میں پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی شخص بطور خود عبادت آہی اداہی نہیں کر سکتا جب تک کوئی عبادت کرانے والا پیشوا موجود نہ ہو ہندوؤں کو پنڈتوں کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں کو پادری کی، یہودیوں کو احبار کی لیکن مسلمان کو کسی دوسرے شخص کی دستگیری کی ضرورت نہیں، وہ اپنا آپ پادری اپنا آپ پنڈت اپنا آپ احبار ہے۔

اسلام نے طریقہ عمل کو منو نہ کے لیے اس قسم کی کوئی شرط اختیار بھی کی ہے تو ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ یہ قیدین فی نفسہ ضروری نہیں، نماز کے لیے قبلہ کی سمت کا جہان حکم دیا ساتھ ہی کہدیا کہ ایسا تو لو احسنہ وجہ اللہ یعنی جس طرف منہ کرو اسی طرف نہ اکا منہ ہو

قربانی کا جہان فکریا یہ بھی فرمایا کہ لن یتواللہ لحوماً ولادماً وھا ولکن ینالہ التقویٰ
یعنی خدا تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے؛
تیسرے اعتراض کا جواب تفصیل آگے آئیگا۔

ہمارا صرف یہ دعویٰ نہیں کہ اسلام تمدن کے موافق ہے، بلکہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے
کہ وہ تمدن کو ترقی دینے والا ہے اور اس حد تک پہنچانے والا ہے جو تمدن کا انتہائی درجہ
اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی تمدن آج یورپ میں جس حد تک پہنچا ہو
کبھی نہیں پہنچا تھا اس لیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس تمدن کے اصلی اصول کیا ہیں۔

یورپ کے تمدن کے منہات اصول حسب ذیل عنوان میں محدود کیے جاسکتے
ہیں اور دنیا میں جب کبھی کسی قوم نے تمدن میں ترقی کی ہوگی یا آئندہ کرے گی تو انہی اصول
پر کی ہوگی اور کرے گی۔

(۱) انسان کی تمام ترقیوں کی پہلی بنیاد یہ ہو کہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوق
ہے اور تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان اس سے متع اٹھائے۔
سب سے پہلے قرآن مجید نے اس اصول کی تعلیم کی۔

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوید۔ ہم نے انسان کی بناوٹ بہتر سے بہتر بنائی۔

وسخرکمہا فی السموت وافی الارض جیجاء۔ تمام آسمان زمین کی چیزوں کو تمہارا سخر کیا۔

اس قسم کی اور بہت سی آیتیں ہیں جو آئندہ آئیں گی۔

(۲) انسان کی تمام ترقیوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے خیر و شر

ترقی اور تنزل۔ عروج اور زوال کا مدار تمارا سکی سعی اور کوشش پر ہے اور دنیا اور دین کی تمام کامیابیاں محض اس کی کوششوں پر موقوف ہیں قرآن مجید نے اس اصول کو نہایت توضیح اور تاکید کے ساتھ بیان کیا۔

لیس للانسان الا ما سعى - انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس کی کوشش ہے۔

لهم اکتسب وعليها ما اكتسبت (بقرة)
انسان کے نفس کو جو فائدہ پہنچتا ہے اُسی کی کمائی کی بڑی قسم اور جو نقصان پہنچتا ہے اُسی کے کرکوت کی بدولت۔

ولا تكتسب كل نفس الا عليها (انعام)
اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اُسی پر پڑتا ہے۔

اولما اصابتم مصيبة قد اصابتم
کیا جب جب ایسا ہوگا کہ تم پر کوئی مصیبت پڑے حالانکہ اسکے
مثليها قلتم اني هذا قل هو من عند
دو چند تم پر پہلے پڑ چکی ہے تو تم کہو گے کہ یہ مصیبت کہاں سے
انفسكم (ال عمران)
آئی اے تم! تمہارا کہہ دے کہ یہ خود تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے

ذلك بان الله لم يكف معيلا نعمه انعمها على
یہ اس لیے کہ خدا جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اُسکو
قوم حتى يغفروا ما بان انفسهم (انفال)
بدلتا نہیں جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔

ظلم الفساد والبر والحق اكتسبت ايدي الناس (روم)
لوگوں کے کرکوت کی بدولت تمام خشکی و تری میں فساد پھیل گیا۔
ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم (حج) (جمع)
تم پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو خود تمہارے کرکوت کی بدولت۔

اسلام نے اس مضمون پر اس قدر زور دیا کہ قرآن مجید میں جا بجا تصریح کی کہ بندہ جب ایک کام کر لیتا ہے تو خدا بھی اُسی کے موافق کرتا ہے۔

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهدىهم
جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے کام بھی اچھے کیے خدا اُنکو

رَبِّهِمْ بِإِيمَانِهِمْ (یونس)

انکے ایمان کی وجہ سے ہدایت کرتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا يُونُسُ بَابُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

جو لوگ خدا کی نشانیں پر ایمان نہیں لاتے خدا انکو ہدایت نہ کرتا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ

سُبُلَنَا - (عَنْكَبُوت)

دکھاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا

مسلمانو! خدا سے ڈرو۔ اور ٹھیک بات بولو تو خدا تمہارے

سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (الاحزاب)

اعمال کو صالح کر دیگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

مسلمانو! اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کریگا

وَيَنْبُتْ أَقْدَامُكُمْ - (محمد)

اور تم کو ثابت قدم رکھیں گا۔

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (صف)

پھر جب لوگ گم ہوئے تو خدا نے بھی انکے دلوں کو گم کر دیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا يُقِيمُ خَوْفِغِيرًا مَا بَانَفْسُهُمْ (رعد)

خدا کسی قوم کی حالت میں بدلتا جب تک کہ خود اپنی حالت بدین

ان آیتوں میں خدا نے اپنے کام کو بندہ کے کام سے متاخر کر رکھا ہے فلما زَاغُوا اَللّٰهُ مِّنْ

بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کجی کی تو خدا نے بھی اُن کے دلوں کو گم کر دیا یا ایہا الذین

اٰمنوا میں یہ کہا کہ مسلمانو! پرہیزگاری اختیار کرو اور ٹھیک بات کہو تو خدا تمہارے عمل صالح

کو دیکھا حالانکہ پرہیزگاری خود عمل صالح کا نام ہے اور جب کوئی شخص پرہیزگاری کریگا

تو پھر اس کے عمل کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

اس موقع پر یہ بات بھی ظاہر کرنی ضرور ہے کہ قرآن مجید میں ایسی کئی بہت سی آیتیں ہیں

جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔

وہو القاهر فوق عباده -

اور وہ اپنے بندوں پر بالادست ہے۔

قل کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ -

کہدے کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔

عیسائی اکثر طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو کابلی اور پست ہمتی پائی جاتی ہے وہ اسی مسئلہ قضا و قدر کا اثر ہے اور اس لیے مسلمانوں کا منزل خود اس کے مذہب کا لازمی نتیجہ ہے اس اعتراض کو اگرچہ ہمارے توکل پیشہ علما اور صوفیہ نے اپنے طرز عمل سے قوی کر دیا ہے لیکن درحقیقت یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔

اسکا سرسری جواب تو یہ ہے کہ یہی قضا و قدر کا اعتقاد تھا جس کی بدولت صحابہ میں ایک ایک شخص ہزاروں آدمیوں کے دل میں گھس جاتا تھا اور سیکڑوں کو خاک میں ملا کر صحیح سلامت مکل ہوتا تھا اگر آج اسی جوہر کو ہمارے علما و صوفیہ اپنی شکستہ پائی اور کابلی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ بے شبہ اسلام نے انسان کو مختار مکل قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی احتیاط رکھی ہے کہ یہ اعتقاد الحاد کی حد سے نہ مل جائے انسان کے مختار ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خالق اور خدا کوئی چیز نہیں اس لیے انسان قادر مطلق ہے جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن اُسے انسان کو اپنے افعال کا مختار بنایا ہے اس لیے انسان جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اسلام نے پہلے معنی کی نفی کی ہے اور اسی بنا پر قرآن میں آیا ہے کہ۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ -

تم کسی بات کو نہ چاہو گے جب تک کہ خدا چاہے۔

جسکا یہ مطلب ہے کہ تم کو جو شیت اور ارادہ کی قوت دی گئی ہے یہ خدا ہی نے دی ہے
اگر خدا نہ چاہتا تو تم میں یہ قوت بھی نہ ہوتی۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ

قل کل من عند اللہ - | یعنی جو کچھ دنیا میں ہے سب کی علت اعلیٰ خدای کی ذات ہے۔

اس امر کا قطعی فیصلہ کہ اسلام نے اختیار کی تعلیم کی تھی یا جبر کی، اس بات سے ہو سکتا ہے
کہ جو لوگ اسلام کے مرکز تھے جو اسلام کی مجسم تصویر تھے جو لوگ اسلام کی ایک ایک واسے
واقف تھے یعنی صحابہ انھوں نے کیا سمجھا اور ان پر اسلام کی تلقین کا کیا اثر ہوا؟ تاریخ شاہد
کہ اسلام کی تعلیم نے ان کو اختیار عزم۔ استقلال اور حوصلہ کا مجسم پیکر بنادیا تھا۔

(۳) تمدن کی ترقی کا سب سے بڑا اصول مساوات کا اصول ہے یعنی یہ کہ تمام انسانوں کے
حقوق مساوی ہیں۔ فلاسفر گوندرسیہ کا قول ہے کہ حقوق انسانی کے سمجھنے کا پہلا دیباچہ مساوات
ہے اور مساوات ہی تمام اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے۔

لیکن اسلام کے قبل تک یہ خیال کسی قوم اور کسی ملک میں پیدا نہیں ہوا تھا۔
تغزیرات کے متعلق مذہب سے مذہب قوموں کا طرز عمل یہ تھا کہ مجرموں کے مرتبہ اور درجہ
کے لحاظ سے سزائیں دی جاتی تھیں۔ لاروس اپنی انسا کا پیڈیا میں لکھتا ہے کہ لاروس امپائر
میں ایک ہی جرم کی سزائیں مختلف ہوتی تھیں یعنی مجرم کی حیثیت اور درجہ کے لحاظ سے
سزا ہوتی تھی۔ اس کے بعد مصنف مذکور نے اس نا انصافی اور ظلم کی تفصیل کی ہے اور یوں
سے لیکر فرینچ تک کے واقعات گنائے ہیں۔ اخیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہنگامہ نے

یہ تمام امتیازات مٹا دیے کیونکہ اُسے خود اُن القاب و خطابات کو مٹا دیا جو لوگوں کی ذاتی عزت یا وراثت کے اعزاز کی بنا پر قائم تھے۔

فلاسفر فزیک لکھتا ہے کہ مساوات کی بنیاد پچاس برس سے یورپ کی بعض قوموں میں پڑی ہے اور اب دوسرے حصوں میں بھی پھیلی جاتی ہو۔

فلاسفر مذکور مساوات کی ابتدا پچاس برس سے بتاتا ہے لیکن اسلام میں بارہ سو برس پہلے یہ اصول قائم ہو چکا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
انثى وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے
کنبے اور قبیلے ٹہرائے اس غرض کے کہ ایک دوسرے سے پہچانے
جائیں لیکن خدا کے نزدیک صاحبِ غت وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔

یہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ اسلام کا نظام اسی اصول پر قائم ہوا، اور اسلام جب تک سلام تھا اسی اصول پر قائم رہا۔ عرب میں قبائل کے مارج مقرر تھے۔ جو قبیلہ زیادہ شریف اور مغزز تھا اسکا ایک آدمی دوسرے قبائل کے متعدد آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یعنی مغزز قبیلہ کے ایک آدمی کے خون کے بدلے میں دوسرے قبائل کے کئی آدمی قتل کیے جاتے تھے۔ اسی طرح غلام کے خون کے معاوضہ میں آقا قتل نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلام نے اصول مساوات کی بنا پر یہ تفرقہ بالکل مٹا دیے قریش جن کو یہ غور تھا کہ جنگِ بدر میں انھوں نے انصار کے مقابلہ سے اس بنا پر ہٹا کر دیا تھا کہ انصار پر ہاتھ اٹھانا بھی اُن کو عار ہے، وہ حبش اور ایران کے زرخیز غلاموں کے برابر کر دیے گئے ابوسفیان جو تمام قریش کا سردار

رہ چکا تھا اور جس کو خود رسول اللہ کے حریت مقابل ہونے کا دعویٰ تھا جب اسلام لایا تو اسکو بلال و صہیب کا ہمتیہ ہو کر رہنا پڑا حالانکہ بلال و صہیب دونوں عجمی زرخرید غلام تھے۔

جلیل بن الایم عرب کا مشہور بادشاہ تھا جب وہ اسلام لایا تو اُس نے چاہا کہ ایک عالمی آدمی کے مقابلہ میں اُس کی عزت مرجع تسلیم کی جائے لیکن عمر فاروق نے جو اسلام کے اصلی تصویر تھے گوارا نہ کیا اور وہ اسی ضد پر مرتد ہو کر عیسائیوں سے جا کر مل گیا۔

عمر فاروق نے جب شام کا سفر کیا اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انکا غلام اونٹ پر سوار تھا اور خود اُن کے ہاتھوں میں اونٹ کی باگ تھی حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ تمام لوگ خلیفہ اسلام کی جاہ و شوکت دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے۔

اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں جنکا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ نتیجہ عام کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ تمام مؤرخین نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا ظلم جو شروع ہوا وہ منہج عن الطریق (راستہ سے ذرا ہٹ جاؤ) کا کہنا تھا، یعنی اوایل اسلام میں بڑے سے بڑا آدمی راہ میں کسی معمولی آدمی کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ذرا ہٹ جاؤ، اول جو ظلم شروع ہوا وہ اسی لفظ کا استعمال کرنا تھا۔

(۴) تمدن کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ اور ترقی تمدن کی بہت بڑی علامت مذہبی نفرت اور مذہبی جبر کا دور کرنا ہے دنیا جب سے آباد ہے ہمیشہ ہر ملک میں ہر قوم میں ہر سلطنت میں یہ طریقہ رہا کہ غیر مذہب والوں پر جبر کیا جاتا تھا، ان کو مذہبی آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ اُن سے نفرت اور حقارت کی تلقین کی جاتی تھی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو

تبدیل مذہب پر مجبور کیا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے تمام دنیا کا یہ مذاق تھا اور یہ گویا انسان کی فطرت ہو گئی تھی کہ جب دو شخصوں میں کسی رسلے اور خیال کے متعلق اختلاف ہوتا تھا تو اسکا اثر معاشرت کے تمام امور پر پڑتا تھا یعنی دونوں میں جنسیت پیدا ہو کر منافرت اور عداوت کی حد تک نوبت پہنچتی تھی۔

سب سے پہلے اسلام نے اختلاف مذہب اور دیگر تعلقات کے حدود و جلا گانہ قائم کیے یعنی یہ بتایا کہ اگر کسی شخص سے مذہب میں اختلاف ہو تو اسکا اثر عام معاشرت پر نہیں پڑنا چاہیے۔ والدین کے جہان حقوق بیان کیے وہاں فرمایا کہ

وان جاهدک علی ان تشرک فی مالیس لک بہ علم فلا تطعہما
و صاحبہما فی الدنیا معروفاً۔
اگر وہ دونوں اس بات پر زور دالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو ترک کرے جسکا حکم تم میں پر یعنی اگر والدین شرک پر مجبور کریں، تو تو ان کا کما نہاں۔ لیکن دنیا میں اُسے اچھا برتاؤ کر۔
پھر عام طور پر فرمایا۔

لا ینہکم اللہ عن الذین لیقنوا لکم فی الدین
ولم یخرجوکم من ديارکم ان تبرؤوہم تقسطوا
الیہم من اللہ یحب المقسطین۔
جن لوگوں نے تم سے مذہبی جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا انکی نسبت خدا کو منع نہیں کرتا کہ تم انکے ساتھ بھلائی اور انصاف کرو گے تب خدا انصاف کو پسند کرتا ہے۔

لے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں اس قسم کی وجوہیں جن میں یہ حکم ہے کہ غیر مذہب لوگ دوستی اور محبت نہ رکھنا اور انہی آیتوں کو ہمارے ظاہر میں ملنا بہت قریب کرتے ہیں لیکن وہ آیتیں ان کا فروع مخصوص ہیں جو مسلمانوں میں مذہبی لڑائی اُٹھنے میں چنانچہ خود خدا نے اس آیت کے بعد تصریح کر دی اور فرمایا انما ینہکم اللہ عن الذین قاتلوا کوم فی الدین و اخر جو کہ من ديارکم و ظاہر اعلیٰ اخر اجماع ان تو لوگھے یعنی خدا تو ان لوگوں کو دوستی رکھنے کو منع کرتا ہے جو تم سے مذہب کے بارہ میں اُٹھے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا اور تمہارے نکال دینے پر اعانت کی۔

اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ کا اصلی فلسفہ بتا دیا یعنی خدا نے انسان کو کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کی صورت-سیرت-خیال-مذاق اور رے میں اختلاف ہو۔ اس لیے اس بات کی خواہش کرنا کہ تمام لوگ خواہ مخواہ متحد و انجیل ہو جائیں گویا فطرت انسانی کو مٹانا ہے۔

اس نکتہ کو قرآن نے ان لفظوں میں ادا کیا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (هود)

اور اگر خدا چاہتا تو تمام آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیا لیکن ہرگز
ہمیشہ مختلف رہیں گے بجز ان کے جن پر تیرے خدا کا رحم ہو اور
خدا نے ہی ایسے ان لوگوں کو بنایا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَّنَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مائتہ)

اور اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت بناتا۔
اور اگر خدا چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدَى (انعام)

اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا۔
کیا مسلمان یا یسوس نہیں ہوئے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام
لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (حسق)

اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بناتا۔
اور اگر خدا چاہتا تو سب کو راہ راست پر لاتا۔

وَلَوْ شَاءَ لَا تَنَالُكَ نَفْسٌ هَدَاهَا (سجدہ)

اور اگر تم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کر دیتے۔

بعض وقت جناب رسول اسد کو یہ اقتضا ہے بشریت کا فرون کی سرکشی اور بے پروائی

اگر ان گزرتی تھی۔ سپر قرآن مجید میں یہ آیت اُتری

وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت
ان تبغ نفعاً في الارض او سلفاً في السماء
فتاتيرهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى
فلاتكونن من الجاهلين
اور اگر ان کی کسرشی تجھ پر گران گزرتی ہے تو اگر ممکن ہو کہ
زمین کے اندر سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں سیر طری
بہم پہنچاؤ تاکہ انکو کوئی بجزہ دکھاؤ تو کوڑکھو اور اگر خدا
چاہتا تو سب کو راہِ راست پہنچ کر دیتا۔ تو دیکھ جاہل نہ بن۔

لیکن چونکہ اکثر انسانوں کی فطرت ایسی بھی بنائی ہے کہ وہ ہدایت اور وعظ و پند سے حق
بات کو قبول کر لیتے ہیں اس لیے اسلام نے وعظ اور پند کے ذریعہ سے دعوتِ اسلام
کی اجازت دی اور فرمایا۔

وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي احسن۔ (نحل)
فذكر انما انت مذكر لست بمتصليح
فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً۔ (مزل)
لوگوں کو اپنے خدا کے راستہ کی طرف بلانے کے لیے حکمت اور
بذریعہ وعظ کے اور لوگوں سے بحث کر متحول طریقہ سے۔
لوگوں کو نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہی نہ کہ دار و نہ۔
تو جس کے جی میں آئے وہ اپنے خدا کی راہ اختیار کرے۔

افانتم تذكرو الناس حتى يكونوا مومنين۔ (يونس)
اعتقاد اور یقین ایسی چیز ہے جو دل سے متعلق ہے اس لیے کوئی شخص کسی کے دل میں
کوئی یقین، جبر اور زبردستی سے نہیں پیدا کر سکتا، اس بنا پر مذہب میں جبر کرنا بالکل بیفائدہ
چیز ہے، لیکن یہ نکتہ اُس وقت تک دنیا کی سمجھ میں نہ آیا جب تک اسلام نے یہ نہیں کہا کہ۔

کلامہ فی الدین۔ (زال عمران) | مذہب کوئی زبردستی کی چیز نہیں۔

ٹرول سیمان جو فرانس کا بہت بڑا فاضل گذرا ہے لکھتا ہے کہ مذہبی آزادی کو کچھ بہت دن نہیں گذرے کیونکہ دنیا کی تمام تاریخیں درحقیقت مذہبی تعصب اور کینہ ورمی کا مجموعہ ہیں اس کے بعد فاضل مذکور نے قرونِ اولیٰ سے عہدِ وسطیٰ تک مذہبی تعصب کے واقعات تفصیل کے ساتھ گناہے ہیں اخیر میں لکھا ہے کہ بالآخر فلسفیانہ روح نے س۔ اگست مشعلہ کو مذہبی آزادی پر بحث کی لیکن یہ خیال موجود میں اُس وقت آیا جب یہودیوں کو اُس مشعلہ میں ظلم سے نجات دی گئی تاہم چونکہ فریج رو دیوشن کا طریق انتظام اچھا نہ تھا اس لیے وہ مذہبی آزادی کو مضبوط بنیاد پر قائم نہ کر سکا۔

یہ فاضل ٹرول سیمان جس چیز کی ابتداء مشعلہ ع سے بیان کرتا ہے اسلام میں بردہ برس پہلے قائم ہو چکی تھی لیکن چونکہ فاضل مذکور اسلام کی حقیقت اور تاریخ سے واقف نہ تھا اس نے دوسرے قوموں کی بنا پر تمام عالم کی نسبت عام رے قائم کی اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔

(۵) ترقی تمدن کے بڑے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر قائم کیے جائیں اسلام سے پہلے تمام دنیا کا غل اس اصول کے خلاف تھا اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس کی تلقین کی چنانچہ یہ بحث نہایت تفصیل کے ساتھ اوپر گذر چکی ہے۔

(۶) کسی قوم کی ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ اس کی ہر فرد کو من حیث القوم سلفِ آزر یعنی اپنے آپ عزت کا خیال دلایا جائے اسلام نے ابتدا ہی سے اس نکتہ کو

لمحوظ رکھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ

تم تمام قوموں سے بڑھ کر ہو۔

لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

عزت خدا کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔

قرن اول میں یعنی جب تک اسلام اسلام رہا یہ خیال تمام مسلمانوں میں استقر جاگزیں تھا کہ قوم کا ہر فرد میں حیث القوم اپنے آپ کو افضل ترین عالم سمجھتا تھا، یہی سلیف آن کا خیال تھا جو مسلمانوں کے ہر قسم کے حوصلہ مندیوں اور الغریبوں، بلند خیالیوں کا باعث تھا، تاریخوں میں تم نے پڑھا ہوگا کہ ایک معمولی درجہ کا مسلمان بھی قیصر و کسری کے دربار میں کس دلیری اور آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا۔

(۷) ترقی کا مقدم ترین اصول علم ہے اسلام نے علم کو گویا لازمۃً اسلام قرار دیا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں علم کی تفصیل کے متعلق کثرت سے جو ہدایتیں ہیں ان سے قطع نظر واقعات پر نظر ڈالو تا مآخبر ہر ہر قدم پر اس بات کی شہادت دینے کے لیے موجود ہے کہ اسلام دنیا میں جہان جہان گیا علم کو ساتھ لیکر گیا، وہ تو میں جوازل سے جاہل اور اُمّی نہ تھی آئی تھیں جس دن اسلام لائیں علم و فن سے معمور ہو گئیں عرب بتدریج عالم سے جاہل تھا یہاں تک کہ اسلام کے اوایل تک بڑے بڑے شعرا لکھنے پڑھنے کو عار سمجھتے تھے رو بہ جو مشہور شاعر تھا لکھا پڑھتا تھا لیکن ایک موقع پر جب اس کو کچھ لکھنا پڑا تو اُس نے حاضرین سے نہایت الحاح کے ساتھ درخواست کی کہ یہ راز کہیں ظاہر نہ ہونے پائے ورنہ میری بڑی بدنامی ہوگی، لیکن یہی عرب اسلام کے وجود کے ساتھ علوم و فنون کا مرکز بن گیا

اور امام شافعی امام مالک زہری جیسے مجتہدین وہاں پیدا ہونے لگے، ترکون کی قوم ہزاروں برس پہلے سے موجود تھی لیکن انکا امتیازی وصف یہ تھا عچنان بردند صبر ازول کہ ترکان خوان یغارا یہی ترک تھے جن میں اسلام لانے کے ساتھ حکیم ابو نصر فارابی اور امیر خسرو اور سیکڑون علما و شعرا پیدا ہوئے۔ جن جن قوموں نے دنیا میں اسلام قبول کیا، ان سب کا شمار کرو اور دیکھو کہ اسلام کے قبل اُن کی علمی حالت کیا تھی اور کیا ہو گئی صاف نظر آئیگا کہ علم اسلام کے عنصر میں داخل تھا۔

(۸) ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ نظام حکومت جمہوریت کی بنا پر قائم کیا جائے اس اصول پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود حضرت کو اسکی پابندی کا حکم ہوا۔
و مشاورہ فی الامر۔ | اور لوگوں سے مشورہ کر۔

حالانکہ وحی والہام کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے مشورہ اور صلاح لینے کی کیا حاجت تھی مزید تاکید کے لیے مسلمانوں کی امتیازی خصوصیت یہ قرار دی۔
وامرھم شوریٰ بینھم۔ | انکا کام آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے۔

(۹) ترقی کا بڑا اصول یہ ہے کہ تقسیم عمل کے اصول پر کام کیا جائے یعنی ہر فرقہ ایک خاص کام میں مشغول ہو تاکہ اس کام کو بوجہ خصوصیت کے نہایت اعلیٰ درجہ تک ترقی دے سکے، یورپ میں یہ اصول یہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ طبیبوں اور حکیموں میں نئے نئے خاص امراض کے الگ الگ طبیب ہیں اور وہ ان امراض کے سوا اور بیماریوں کے علاج سے واسطہ نہیں رکھتے خود قدرت نے اسی اصول پر عمل کیا ہے ہاتھ پاؤں سر دل و باغ کے

کام الگ الگ تقسیم کر دیے ہیں اسلام نے اس اصول کے طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔
اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اچھے کام کی
 رغبت دلائے اچھی باتوں کا حکم دے بُری باتوں سے روکے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرَ كَافَّةً فَلَوْ لَا
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
تمام مسلمانوں کو اٹھ کر انہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو
ہونا چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ آمادہ ہوں کہ
فی الدّٰین۔ مذہب میں تفتقہ حاصل کریں۔

۱۰ ہر زمانہ میں ایک گروہ ایسا ہوتا آیا ہے جس کی یہ رے ہے کہ انسانوں کے
افراد میں جو اختلاف مراتب ہے یہ مٹا دیا جائے اور پ میں انارکٹ نہلسٹ وغیرہ
اسی خیال کے لوگ ہیں لیکن یہ حقیقت اصول فطرت کے خلاف ہے اور اگر اس پر عمل کیا جائے
تو ہر قسم کی ترقیان و فتنہ رک جائیں۔ اسلام نے اسکا فلسفہ ان لفظوں میں ادا کیا۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ
ہم نے دنیا میں انسانوں کی روزی ان کے با تقسیم
کی ہے اور ایک کو ایک پر ترجیح دی ہے تاکہ ایک کو
لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً۔ ایک اپنے کام میں لائے۔

۱۱ ترقی کا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ علمی ترقی کی کوئی انتہا نہ قرار دی جائے یعنی انسان
ترقی کی کسی حد تک پہنچ کر قانع نہ ہو اور یہ خیال رکھے کہ ابھی ترقی کے اور منازل طے کرنے
باقی ہیں اس مسئلہ پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود جناب سرور کائنات کو جو علوم
لدنیہ سے ممتاز تھے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

دین و دنیا کا باہمی تعلق

مذہب کے حق و باطل ہونے کا یہ بہت بڑا معیار ہے۔ ابتدائے عالم سے آج تک تمام مذاہب اور تمام قوموں نے (بجز اسلام) کے اس معیار میں غلطی کی ہے، فرقہ باحیہ مزدکیہ اور شیطان ایکیوریس صرف دنیاوی لذائذ کے قایل تھے، باقی تمام دیگر مذاہب نے دنیاوی تمتعات کو میچ بتایا، اور جب قدر انسان دنیاوی حظوظ سے کنارہ کش رہے اسی نسبت سے کمال کے مداح قائم کیے، اسی خیال نے دنیا میں جوگی تارک الدنیا۔ راہب، منک اور تنزیہیہ کیے اور ان لوگوں کی وہ عزت و لون میں قائم کی کہ ایک ذلیل بوریا نشین کے آگے بڑے سے بڑے شہنشاہ کا سر جھک جاتا ہے۔

فیر باش لکھتا ہے کہ مذہب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ملکی اور سیاستی زندگی تباہ کر دی جائے، دنیا کے تمام کاروبار اس غرض سے چھوڑ دیے جائیں کہ نہایت خضوع کے ساتھ بہشت کے انتظار میں گھلا جائے اور ہر قسم کے فطری جذبات اور خواہشیں قتل کر دی جائیں

لاروس لکھتا ہے کہ زائد و ن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرتی خواہشوں کا جو اثر پڑے اس کو بالکل مٹا دین، مذہب کی تخصیص نہیں فلسفہ و حکمت کا میلان بھی اسی طرف ہے سقراط افلاطون دیوجانس کلی۔ ابونصر فارابی کی زندگی بالکل جوگیوں کی طرز زندگی سے

مشابہ تھی۔ خوب غور سے دیکھو یہ خیال تمام دنیا پر کس قدر چھایا ہوا ہے، ہم جب کسی شخص کی نسبت سنتے ہیں کہ دنیا اس کی نظر میں بیچ ہوتے، فرش خاک، کپڑے ہوتا ہے، نان و نمک پر بسر کر لیتا ہے، تو خود بخود ہمارے دل میں اُس کی وقعت قائم ہو جاتی ہے اور ہم اس سے کچھ بحث نہیں کرتے، لہٰذا تو ان کے سوا، اُنہیں کوئی اور کمال بھی ہے یا نہیں۔

دین اور دنیا کا موازنہ اور اُن میں صحیح تناسب کا قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے اہل نظر اس کو ناممکن الحصول قرار دیکر اُس کے حاصل ہونے پر حسرت ظاہر کرتے ہیں۔ ہنری برجیہ۔ ریویو آف ریویو (جلد ۲۲) میں لکھتا ہے: ”آہ کاش کوئی ذہین شخص نہیں اور علی تعصب کے تقابون کو ایک ساتھ چاک کر ڈالتا اور اس مضبوط تعلق کو جو مذہبی خیال اور علمی تفکر میں ہے کھول کر دکھا دیتا۔ ایسا کرنے سے جو رنج و دکھ کش دو نون میں ایک مت سے چلی آتی ہے وہ مٹ جاتی۔“

اب دیکھو اسلام نے دین و دنیا کا کیونکر موازنہ کیا اُسے سب سے پہلے جوگی پن اور ترک دنیا کے خیال کو مٹایا۔

وَدُّهَا بَنِيَّ ابْتَدَ عَوْهَا مَلَكِيْنَاهَا عَلِيْمٌ۔
اور جوگی پن یا جسکو عیسائیوں نے ایجاد کیا مبنیٰ پیر نہیں لکھا تھا۔
وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔
دنیا میں بھٹا راجحہ ہے اُس کو کھول نہ جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُوا طِيْبَاتِ أَهْلِ اللَّهِ لَكُمْ قُلْ مِنْ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ السَّيِّئَاتِ أَوْ خَرَجَ لِعِبَادَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔
مسلمانو! خدا نے جو اچھی چیزیں تم کو حلال کی ہیں انکو حرام نہ کرو۔
اے محمد صلعم کہہ دے کہ خدا نے جو آرائش بندوں کے لیے پیدا کی ہے اسکو حرام نہ کیا، اور اچھی خوراکوں کو کھانے حرام کیا۔

یٰرَبِّدَا اِنَّ اللّٰهَ بِکُمْ لَیْسَرٌ وَّ لَا یُرِیدُ بِکُمْ الْعُسْرَ۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کا بڑا اور چاہتا ہے نہ کہ سختی

تمام دیگر مذاہب کی تلقین ہے کہ اس وسیع دنیا سے انسان کا حصہ سدر مق کھانا اور دو گز کپڑا ہے لیکن اسلام بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے زمین و شمس کوہ دریا درخت چار پائے لعل و جواہر فواکہ و روائح سب اس لیے ہیں کہ انسان اُس سے جائز طور پر لطف اٹھائے۔

وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ مَآ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا اَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعْمَ ظَٰهَرًا وَّ بَاطِنًا (لقمان)
اور خدا نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی تمام خیر و کثیر و کثیر
اور تمہارے اوپر اپنی ہر قسم کی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر دیں
اور خدا نے تمہارے لیے رات، دن، سورج، چاند کو سخر کر دیا
اور تمہارے بھی تمہارے تابع فرمان ہیں۔

وہو الذی سخر البحر لکموا منه لعلکم تخرجوا منه حلیة تلبسونہا و تروى الفلک مواخر
پھر اسی نے سمندر کو سخر کر دیا تاکہ اُس سے تازہ گوشت نکالو
اور اُس سے زین و کاجو کو تم پہننے ہو اور روکش و کونو دیکھتا ہے کہ
پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور تاکہ تم خلد و فضل تجارت تملک کرو
اور گھوڑوں اور گدھوں اور خچروں کو تمہاری سواری
اور آرائش کے لیے پیدا کیا۔
وزینۃ۔

وما ذرأکم فوالارض مختلفا الوانہ
اور بہت سی چیزیں تمہارے لیے زمین میں بیج اُکین جگہ جگہ مختلف ہیں
اور وہی تمہارے لیے پانی سے کھیتی، زیتون، کجور اور
انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔
الاعذاب ومن کل الثمرات۔

اذجعل فيكم انبياء و ملوكا۔
 ولقد اتينا بنينا ابراهيم الكتاب والحكم والنبوة
 ایک اور آیت میں ہے۔
 تم لوگوں میں پیغمبر اور بادشاہ پیدا کیے
 اور ہم نے انہیں اس کتاب سکوت اور پیغمبری دی۔

فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتينا هم ملکا عظيما
 سونے پر ہم کے خاندان کو کتاب حکمت دی اور ان کو بہت بڑا ملک یا
 سب سے بڑھ کر یہ کہ امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کے معاوضہ میں جس چیز کے
 عطا کرنے کا وعدہ ہوا وہ خلافت اور سلطنت تھی۔

وعد الله الذين امنوا منكم وعلموا الصلوات
 خدائے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے
 لیستخفونهم في الارض۔
 کام کیے یہ وعدہ کیا کہ اُن کو خلافت دیگا۔

انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا جہان کر کیا اُسکی دنیاوی ترقیوں کا ذکر اس جہان میں
 کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ترقیوں کو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں بڑا دخل ہے۔

ولقد كرّمنا بنی ادم وحملنهم في البرو
 اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اُن کو نشی و تری
 البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلنهم
 میں پہنچایا۔ اور اُن کو اچھے کھانے دیے اور ان کو اپنی
 علیٰ کثیر ممن خلقتنا تفضیلا۔
 اکثر مخلوقات پر فضیلت بخشی۔

ایک بہت بڑا فرقہ جس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اسلام نے دولت مال کا کیا درجہ قائم کیا ہے،
 اس بات کا دریافت کرنا ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے مال و دولت کو کس لقب سے یاد کیا ہے
 استقصا اور تفصیل سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید نے ۲۵ جگہ مال کو خدا کا فضل کہا ہے،
 ۲۱ جگہ اُس کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ۱۲ جگہ حسنہ کہا ہے اور ۱۲ جگہ رحمت کا لقب دیا ہے

ضمیمہ

بحث نبوت از مطالب عالیہ امام رازی

القسم الثانی من کتاب النبوات فی تقریر القول بالنبوة علی طریق اخر وفيه فصول
 الفصل الاول فی تمیز هذا الطريق عن الطريق المشهور فنقول اعلم ان القائلین
 بالنبوت فريقان أحدهما اللذان يقولون ان ظهور المعجزات علی يد النبي صلی الله علیه وسلم
 يدل علی صدقہ ثم اننا استدلل بقوله علی تحقیق الحق وابطال الباطل وهذا القول هو
 الطريق الاول وعلیه عامرہ ارباب الملل النحل والقول الثاني ان نقول اننا نعرف اولاً ان الحق
 والصدق فی الاعتقادات ما هو ؟ وان الصواب فی الاعمال ما هو ؟ فاذا عرفنا ذلك ثم رأينا
 اننا نأید عوا الخلق الی الدین الحق ورأينا ان لقوله اثر اقویاً فی صرف الخلق من الباطل الی
 الحق عرفنا انہ نبی صادق واجب الاتباع وهذا الطريق اقرب الی العقل والشبهات فیه
 اقل وتقریر اولی ان یکون مسبوقاً بمات .

المقدمہ الاولى اعلم ان کمال حال الانسان فی ان يعرف الحق لذاته والخیر لاجل العمل
 به والمراد منه ان کمال حاله محصور فی امرین أحدهما ان تصیر قوته النظریة کاملة بحیث
 تتجلی فیها اصول الاشیاء وحقائقها تجلیاً کمالاً مبرراً عن الخطأ والزلل والثانی ان تصیر

قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة يقتدر بها على الاتيان بالأعمال الصالحة والمراد من الأعمال الصالحة الأحوال التي توجب النفع عن السعادات البدنية وتوجب الرغبة في عالم الآخرة وفي الروحانيات فقد ظهر بهذا أنه لا سعادة للإنسان إلا بالوصول إلى هاتين الحجنتين وهذا المقدار من مقدرة الطبقت الانبياء على صحتها واتفق الحكماء الألهيون على حقيقتها ولا ترى في الدنيا عاقلاً كاملاً العقل إلا ويساعد عليها

المقدمة الثانية الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أحدها الذين يكونون ناقصين في هذه المعارف وفي هذه الأعمال وهم عامة الخلق وجمهورهم وثانيها الذين يكونون كاملين هذين المقامين إلا أنهم لا يقدر على علاج الناقصين وهم الأولياء وثالثها الذين يكونون كاملين في هذين المقامين ويقدر على علاج الناقصين ويمكنهم السعي في نقل الناقصين من خضيل النقصان إلى أوج الكمال وهو لإمامهم الأنبياء عليهم السلام وهذا اتقسيم معلوم مضبوط

المقدمة الثالثة ان درجات النقصان والكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية كلها غير متناهية بحسب الشدة والضعف والكثرة والقلة وذلك أيضاً معلوم بالضرورة المقدمة الرابعة ان النقصان وان كان شاملاً للخلق عاماً فيهم إلا أنه لا بد ان يوجد فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان والدليل عليه من وجوه الأول اذ ثبت ان الكمال النقصان واقع في الخلق على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة ثم انما لنا شاهد اشخاصاً بلغوا في جانب النقصان وقلة الفهم ولا أدراك إلى حيث قروا من البهائم والسماع فذلك في جانب

الكمال لا يلد وان توجدا اشخاص كاملة فاضلة ولا يلد وان يوجد في ابيه ثم شخص يكون
 افضلهم وكمالهم وهو يكون في اخر مراتب الانسانية واول مراتب الملكية الثاني ان لا استقرار
 يدل على ما ذكرناه وذلك لان المجموع العنصري جنس تحت ثلاثة انواع المعدن والنبات
 الحيوان وصريح العقل ثم يدان اشرف هذه الثلاثة الحيوان واوسطها النبات ودونها
 المعادن ثم نقول الحيوان جنس تحت انواع كثيرة واشرفها هو الانسان وايضا فلا انسان
 تحت اصناف كثيرة مثل الزنجي والهند والارمني والعربي والافرنجي والتركي ولا شك ان اشرف
 اصناف الانسان واقربهم الى الكمال السكان وسط المعجورة وهم سكان الموضع المسمى بابران
 شهر ثم ان هذا الصنف من الناس مختلفون ايضا في الكمال القصبان ولا شك انه
 يحصل فيهم شخص واحد هو افضلهم وكمالهم فحصل هذا قد ثبت انه لا يلد وان يحصل
 في كل دور شخص واحد هو افضلهم وكمالهم في القوة النظرية والعملية ثم ان الصوفية
 يستؤمنون بقطب العالم ولقد صدقوا فيه فانه لما كان الجزء الاشرى من سكان هذا
 العالم الاسفل هو الانسان الذي حصلت به القوة النظرية التي بها يستفيد الانوار
 القدسية من عالم الملائكة وحصلت له القوة العملية التي بها يقدر على تدبير هذا العالم
 الجسماني على الطريق الاصلح والسبيل الاكمل ثم ان ذلك الانسان الواحد هو اكمل
 الاشخاص الموجودين في ذلك الدور كان المقصود الاصل من كل هذا العالم العنصري
 وجود ذلك الشخص ولا شك ان المقصود بالذات هو الكمال اما الناقص في انه يكون
 مقصودا بالعرض فثبت ان ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري وما سواه

فكالتبع له وجماعة الشيعة الإمامية يستثنونه بالإمام المعصوم وقد يستثنونه حصصاً الزمان
ويقولون انه غائب ولقد صدقوا في الوصفين ايضاً لأنه لما كان خالياً عن النقائص
التي هي حاصلة في غير مكان معصوماً فمن تلك النقائص هو ايضاً صاحب الزمان لا ثالث لهما
ان ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان وما سواه فكلاهما لا يتبع له وهو ايضاً
غائب عن الخلق لان الخلق لا يعلمون ان ذلك الشخص هو افضل هذا الدور واكماله قول
واحدة لا يعرف ذلك الشخص ايضاً انه افضل اهل الدور وانه وان كان يعرف حال
نفسه الا انه لا يمكنه ان يعرف حال غيره فذلك الشخص لا يعرف غيره وهو ايضاً لا يعرف
نفسه فهو كما جاء في الاخبار الا الهية انه تعالى قال اوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري
فثبت به ان كل دور لابد وان يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكمال ثم انه لا بد
وان يحصل في هذه الادوار المتلاحقة دور يحصل فيه شخص واحد يكون هو افضل من
كل اولئك الذين كل واحد منهم صاحب دور وفريد عصمة وذلك الدور المشتغل على مثل
ذلك الشخص لا يوجد في الفسنة او اكثر او اقل الامم واحدة فيكون ذلك الشخص هو
الرسول المعظم والنبي المكرم وواضع الشرائع والهادي الى الحقائق وتكون نسبتهم الى سائر
اصحاب الادوار كنسبة الشمس الى الكواكب ثم لا بد وان يحصل في احوال الادوار انسان
هو اقربهم الى صاحب الدور في صفات الفضيلة فيكون ذلك الشخص بالنسبة اليه
كالقمر بالنسبة الى الشمس وهو الامام القائم مقامه والمقر شرعيته واما الباقيون فنسبة كل
واحد منهم الى صاحب الدور لا اعظم كنسبة كوكب من الكواكب للشمس اذ لا شيء اعظم من الشمس

فهم بالنسبة الى اصحاب بلاد وار مثل حوادث هذا العالم بالنسبة الى الشمس والقمر وسائر
الكواكب ولا شك ان عقول الناقصين تكمل بانوار عقول اصحاب بلاد وار فتقوى بقوة هذا
الكلام كلام معقول مرتب على هذه الاستقراء الذي يفيد القطع واليقين -

المقدمة الخامسة ان ذلك الانسان هو اكمل كاملين وافضل الفضلاء والعلماء
يكون في آخر الافق الاعلى من الانسانية وقد علمت ان آخر كل نوع متصل باول النوع
الذي هو اشرف منه ولا شرف من النوع البشري هو الملائكة فيكون آخر البشيرة مصلا
باول الملائكة ولما بينا ان ذلك الانسان الموجود في اعلى مراتب البشرية وجبان
يكون متصلا باول الملائكة ومختلطاً بهم ولما كان من خواص عالم الملائكة البراءة عن
العلائق الجسمية والاستيلاء على عالم الاجسام والاستغناء في فعالها عن الالات
الجسمية كان هذا الانسان موصوفاً بما يناسب هذه الصفات فيكون قليل
الانتفات الى الجسمانيات قوياً لتصرف فيها شديداً لا يجذب الى عالم الروحانيات
فتكون قوته النظرية مستكملة بأنواع المجاليا القدسية والمعارف الالهية وتكون
قوته العملية مؤثرة في اجسام هذا العالم بأنواع التصرفات وذلك هو المراد من
المجرات ثم بعد الفراغ من هذين المقامين تكون قوته الروحانية مؤثرة في تكميل
ارواح الناقصين في قوة النظر والعمل والمعرفة ان النفوس ذات الطقة مختلفة بالمتأهية
فقد تكون بعض النفوس قوية كاملة في القوة النظرية وضعيفة في القوة العملية وقد
تكون بالضد منه فتكون قوية في التصرف في اجسام العالم العنصري وضعيفة في

المعارف والآلهية وقد تكون كاملة قاهرة فيها جميعاً وذلك في غاية الندرة وقد تكون
 ناقصة فيها جميعاً وذلك هو الغالب في أكثر الخلق وإذا عرفت هذه المقدمات فنقول
 مرض النفوس الناطقة شيئاً لا اعراض عن الحق ولا اقبال على الخلق وصحتها
 شيئاً لا اقبال على الحق ولا اعراض عن الخلق فكل من دعا الخلق الى الاقبال على
 الحق ولا اعراض عن الخلق فهو النبي الصادق وقد ذكرنا ان مراتب هذا النوع
 من الناس مختلفة بالقوة والضعف والكمال والنقصان فكل من كانت قدرته
 على فائدة هذه الصحة اكمل كان اعلى في درجة النبوة وكل من كانت قدرته في هذه الباب
 اضعفت كان انقص في درجة النبوة فخطا ما اردنا شرحه بيانه من حال النبوة والله اعلم

الفصل الثاني القرآن العظيم يدل على ان هذا الطريق هو الطريق الاكمل

الافضل في اثبات النبوة أعلم اننا ذكرنا من القرآن ونفسها لتظهر من ذلك
 التفسير صحة هذا الطريق الذي ذكرناه فمنها سورة سبح اسم ربك الاعلى فنقول
 قد علمت ان الاصل هو الالهيات والفرع هو النبوات فالجزم جرت العادة في القرآن
 ان يقع الابتداء بتقرير الالهيات ثم يقع الشروع في تقرير النبوات بعد ما فقي هذه
 السورة بداء الالهيات فقال سبح اسم ربك الاعلى ومعناه انه اعلى من مناسبة جميع
 الممكنات ومشاهدة كل الحوادث لانها مكتوبة من المادة والصورة باعتبار ومن الجنس
 والفصل باعتبار ثان ومن قبول التغير والفناء اما في الذات واما في الصفات
 وهو سبحانه اعلى من كل هذه الاشياء في كل هذه الصفات في لطيفة اخرى لا يمكن ذكرها

وأعلم ان أكثر الدلائل المذكورة في القرآن على ثبات الاله تعالى محصورة في قاعدة واحدة
 وهي حدوث الصفات وهي اما في الحيوانات او في النباتات والحيوان له بدن ونفس
 فقولنا الذي خلق فسوى اشارته الى ما في بدنها من العجائب وقوله والذي قد رفعنا
 اشارته الى ما في نفوسها من الغرائب فتبته بهذين الضابطين على ما لانهاية له في
 العجائب والغرائب ثم اتبعه بذكر الدلائل المأخوذة من النبات وهو قوله والذي اخرج
 المرعى فجعله غثاء احوى ولما قرأ الالهيات اتبعه بتقرير امر النبوات وقد علمت
 ان كمال حال الانبياء في حصول موراربعه اهلها كمال القوة النظرية وثانيها كمال القوة
 العملية وثالثها قدرته على تكميل القوة النظرية التي لا غير ورابعها قدرته على تكميل القوة
 العملية التي لا غير ولا شك ان كمال حاله في القوتين مقدم على قدرته على تكميل غير
 في هاتين القوتين ولا شك ان القوة النظرية اشرف من القوة العملية فهذه البيان
 يقتضى ان يقع الابداء اولاً بشرح قوته النظرية وثانياً بشرح قوته العملية وثالثاً
 بكيفية حاله في القدرة على تكميل القوة النظرية التي للناقضين ورابعاً بكيفية حاله
 في القدرة على تكميل القوة العملية التي للناقضين فاذا طهر كماله في هذه المقامات لاربعه
 ثم نرى ان يظهر انه بلغ في صفة النبوة والرسالة الى الغاية القصوى اذ عرفت هذا فقولنا
 انه تعالى لما ذكر اصول الالهيات واراد الشرح في صفات النبوة قال سنقرئك
 فلا تنسى يعنى ان نفسك قد سيتأمن من الغلط والنسيان الا ما شاء الله
 انه يحصل مقتضى الجبله الانسانية والطينة البشرية ثم اتبعه ببيان كمال حاله في القوة

العملية فقال ونيسرك اليسرى معناه انا نقوى دواعيك في الاعمال التي تفيد اليسرى
 والسعادة في الدنيا والاخرة ثم لما بين كمال حاله في هذين المقامين اتبعه بان امره
 بان يشتغل بتكامل الناقصين وارشاد المحتاجين فقال فذكر ان نفعت الذكوى
 فقله فذكر امره بارشاد الناقصين وقوله ان نفعت تنبيهه على انه ليس كل من
 ذلك الذكر ينتفع به فان النفوس الناطقة مختلفة فبعضها ينتفع بذلك وبعضها
 لا ينتفع وبعضها يضره سماع ذلك التذكير لان سماعه يكثر في قلبه داعي الحسد
 والغيظ والغضب والاصرار على الجهل ثم لما نبه تعالى على ان المستمع لذلك التذكير
 قد ينتفع به وقد لا ينتفع به اتبعه ببيان خاصية كل واحد من هذين القسمين
 فقال سيد كون تتجشئ وتجنبها الاشقى الذي يصله النار الكبرى فيمن ان صفته
 من ينتفع بهذا التذكير هو ان يكون الخوف غالباً على قلبه الخشية مستولية على
 روحه فلا يجل ذلك الخوف يطلب له المعاد فلا جرم ينتفع بارشاد هذا الحق واما الذي
 لا ينتفع بهذا التذكير فيتباعد منه ويحتمل من القرينة فهو النفس الموصوفة
 بكونها اشقى فانها تبقى في عناء هذا العالم وبعد الموت تقع في ميزان الحشر والحق
 فلما بين هذا زاد في صفته فقال ثم لا يموت فيها ولا يحيى واما قال ثم لا يموت فيها
 لما ثبت ان النفس لا تموت بموت البدن واما قال ولا يحيى لانها وان بقيت حية
 لكنها بقيت في العذاب والموت خير من هذه الحيوة فلم هذا قال ثم لا يموت فيها
 ولا يحيى ولما بين وعيد من لا ينتفع بذلك بين كمال حاله من ينتفع فقال قد افرح

من ترك ذلك ان المقصود من تعليم الانبياء وتذكيرهم وارشادهم امرات احدهما ازالة
 الاخلاق الذميمة الظلمانية عن النفس والثاني تحصيل الصفات الحميدة الروحانية
 في النفس لما كانت ازالتهما لا ينبغي متقدمة على تحصيل ما ينبغي لاجرم ابتداء بقوله قد افلح من تنكح
 والمراد منه تزكية النفس وتطهيرها عن الصفات المذمومة ولما ذكر ذلك اتبعه تحصيل
 ما ينبغي وذلك اما في القوة النظرية او في القوة العملية ورئيس المعارف النظرية ذكر الله
 ومعرفة ورئيس الاعمال الفاضلة خدمة الله فلهذا قال وذكر اسم ربه فصلا وهو اشار
 الى استبعاد الانسان في تكبيل القوة النظرية بارشاد الانبياء وقوله فصلا فهو اشارة الى
 استسعاد في تكبيل قوته العملية بارشادهم وهما يتيم وتمرعا الى حال المعرضين عن
 الانتفاع بارشاد الانبياء وهما يتيم وبين ان ذلك الاعراض انما تولد عن حب الدنيا
 وقوة الرغبة فيها فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا ثم بين ان الرغبة في الروحانيات الستة
 تحصيل في عالم الآخرة راجحة على لذات هذه الدنيا من وجهين احدهما انها خير من اللذات
 الجسمانية وقد سبق تقريره في كتاب التفسير والثاني انها تبقى من هذه الجسمانيات وذلك
 معلوم بالضرورة فقال والآخرة خير وابقى واعلم انه ظهر بهذه الايات امور اربعة اولها
 احوال الهيئات وثانيها صفات النبي والرسول وثالثها انقسام المستمعين الى من
 يتفجع بارشاد الانبياء والى من لا يتفجع به وبيان احوال كل واحد من هذين القسمين رابعها
 التنبيه على ان خيرات الآخرة افضل وابقى من خيرات هذه الحياة الدنيا والا فضل
 الباقي اولى بالتحصيل وعند هذا قد تم كل ما يحتاجه الانسان اليه في معرفة المبدأ ومعرفة

صفات الانبياء ومعرفه احوال النفس معرفة الآخرة ثم ختم السورة بقوله ان هذا في الصحف
 الاولى صحف ابراهيم وموسى والمعنى ان كل من جاء من الانبياء فانزل الله كتابا وصحيفة
 فالمقصود منه ليس الا هذه المراتب الاربعة المذكورة ومن وقف على اسرار هذه السورة
 على الوجه الذى لمخصناه علم ان حقيقة القول في النبوة ليس الا ما ذكرناه ومن جملة السورة
 الملائكة بهذا المعنى سورة العصر فبدء بقوله ان الانسان لفي خسر وذلك لاننا انما حصل
 في بدنة تسعة عشر نوعا من انواع القوى وكلها آتية الى الدنيا وطيباتها ولذاتها وهى
 المحاسن الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والشهوة والغضب والبعس النباتية ومجموعهما
 تسعة عشر وهى الزبانية الواقعة على باب جهنم المحسد ولما العقل ان موصبا حضعيف انما
 حصل بعد استيلاء تلك التسعة عشر على مملكة البدن واذا كان كذلك فالظاهر ان
 الدنيا استولى على النفوس الارواح فاذا مات البدن بقيت النفس الخسران الحرمان فهذا
 قال ان الانسان لفي خسر ثم انه استثنى من هذا الخسران انسانين اولى ترابا لاربعة وهو تراب
 روحانى مركب من اخلط اربعة روحانية فالولها كمال لقوة النظرية وهو قوله الا الذين
 امنوا وانا ينهم كمال لقوة العملية وهو قوله وعلوا الصلحت وانا تنهم السعى فى تكليل
 القوة النظرية للغير وهو قوله وتواصوا بالحق ورابعها السعى فى تكليل القوة العملية
 للغير وهو قوله وتواصوا بالصبر واما عين الصبر لان البلاء الاكبر فى دعاء الشهوة
 الى الفساد ودعاء الغضب الى الايذاء وسفك الدماء كما اخبر عن الملائكة انهم قالوا
 اتجعل فيهما من يفسد وليسفك الدماء فاذا قدر الانسان على الصبر على اجابة الشهوة

والغضب فقد فاز بكل الخيرات في لقوة العملية ومن جملة الآيات الدالة على صحة ما ذكرناه انه تعالى لما حكى عن الكفار انهم طلبوا منه عليه السلام المعجزات القاهرة في قوله تعالى وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ثم انه تعالى قال قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا يعنى كون الشخص انسانا موصوفا بالرسالة معناه كونه كاملا في قوته النظرية والعملية وقادر على معالجة الناقصين في هاتين القوتين وليس يلزم من حصول هذه الصفة كونه قادرا على الاحوال التى طلبتها منه ومن جملة الآيات الدالة على ما ذكرناه انه تعالى لما قال في سورة الشعراء وانه لتنزل رب العالمين اورده عليه واول هو انه لما يجوز ان يكون هذا من تنزيل الشياطين فقال جوابا عنه ما تنزلت به الشياطين فقال جوابا عنه ما تنزلت به الشياطين ثم بين الجواب فقال هل انبئك على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك انيم والمعنى ان لو كانت الدعوة الى طلب الدنيا وطلب اللذات الشهوات كان ذلك الدعى افاكا انيما والذين يعينونه عليه هم الشياطين اما ان اذعو الى الله والى الاعراض عن الدنيا والافعال على الآخرة فلا يكون هذا بلعانة الشياطين بل لعانة الله فاستدل بكون دعوته دعوة الى الله والى الحق على كونه نبيا صادقا لا ساحرا كاذبا وما اورده عليه سوال اخر وهو ان لكل واحد من الشعراء شيطانا يعينه على شعرة فلم لا يجوز ان يكون حاله كذلك اجاب عنه بقوله الشعراء يتبعهم الغاؤون المرتفعون وكل واحد يميمون والمعنى ان الشاعر لما يدعو الى الطمع في الدنيا والترغيب في اللذات البدنية واما ان اذعو الى الله والى الآخرة فامنع ان يكون الناصر والمعين في هذه الطريقة هو الشيطان فظهر

الغرف فقد ظهر بهذه الآيات ان الطريق الذي ذكرناه في اثبات النبوة هو الطريق الأفضل
الأكمل والله اعلم

الفصل الثالث في صفة هذه الدعوة أعلم ان منصب النبوة والرسالة عبارة

من دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق الخدم ملحق ومن الاقبال على الدنيا الى الاقبال على
الآخرة فهذا هو المقصود لا يصلح الا ان الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا ومحتاجين الى
مصالحها ووجب ان يكون لخوض في هذا الباب ايضاً بقدر الحاجة فنقول خوض الرسول
امان يكون فيما يتعلق بالدين او فيما يتعلق بالدنيا أما القسم الاول وهو ما يتعلق بالدين فيجب
عليه البحث في امور ثلاثة الماضي والحال والمستقبل اما الماضي فهو ان يرشد هداى ان
هذا العالم محدث وله اله كان موجوداً في الازل وسيبقى في الابد وانه منزوع عن مماثلة الممكنات
وانه موصوف بالصفات المعتبرة في الالهية والكمال وهي القدرة النافذة في جميع الممكنات
والعلم الساري في جميع المعلومات والوحدانية المطلقة بمعنى كونه منزها عن الاجزاء
والابغاض والفردانية المطلقة بمعنى كونه منزها عن الضد والتد والصاحبة والولد
ثم يجب عليه ان يبين لهما ان كل ما يدخل في الوجود فهو بقضاء الله وقدره وانه منزوع
عن الظلم والعبث والباطل وأعلم ان هذا الذي ذكرناه يتفرع عليه انواع من البحث
الفرع الاول لا يليق بصاحبه دعوة ايراد هذه المطالب كما يورده اهل المجدل والاستدلال
لان ذلك الطريق يحل السامعين على الاعتراض عليه على ايراد الاسئلة فانه اذا اشتغل
بالجواب عنها فيها اوردوا على تلك الاجوبة اسئلة ويحصل فتح بالمشاغبات والمجادلات

ولا يحصل المقصود البتة بل الواجب عليه يراد البيانات البرهانية مخلوطة بطريقة الخطابة
من الترغيب والترهيب فانه يسبب ما فيه من قوة المقدمات البرهانية ببقى مستظما
في العقول وبسببها فيه من طريقة الخطابة يكون تائيد في القلوب اكمل ويكون بعده
السامعين عن سوء الادب الذي يحصل بسبب المشاغبات اتم والفرع الثاني انه
لا يجوز له ان يصريح بالتنزيه المحض لان قلوب اكثر الخلق تنفر عن قبول مثل هذا الكلام
فاذا وقع التصريح به صار ذلك سببا لنفرة اكثر الخلق عن متابعتة بل الواجب عليه ان يبين
انه سبحانه منزوع عن مشابهة المحدثات ومناسبة الكمالات كما قال الئيس كمثلته شئ وهو السميع البصير
ثم يقول بعد ذلك وهو القاهر فوق عبادة اليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى
ويعنيهم عن البحث في هذه المضائق الا اذا كان من الاذكياء المحققين والعقلاء المفلحين
فانه يعقله الوافيق على حقائق الاشياء وايضا يبين لهم كون العبد صانعا لافعاله قادرا
على الفعل والترك والخير والشر ويبالغ فيه فانه ان القى اليهم المحض تركوه ولم يلتفتوا اليه
ويبين لهم ايضا انه وان كان الامر كذلك الا ان الكل بقضاء الله فلا يعزب عن علمه وحكمه
مقدار ذرة في السموات والارض ثم يتعمم باقصى الوجوه عن الخوض في هذه الدقائق فان طباع
اكثر الخلق بعيدة عن هذه الاشياء وبالجملة فالحسن الطرق في دعوة الخلق الى عبودية
الحق هو الطريق الذي جاء به سيد الانبياء وهو محمد عليه السلام وذلك انه بالغ
في تعظيم الله تعالى من جميع الوجوه على سبيل الامجال ومنعهم عن الخوض في التفاصيل
فذكر في اثبات التنزيه قوله تعالى والله الغني اتم الفقراء واذ كان غنيا على الاطلاق

امتنع كونه مؤلفاً من الاجزاء واذا كان كذلك امتنع ان يكون متحيزاً واذا كان كذلك امتنع
 ان يكون حاصله في الامكنة ولا حيز ذكر ايضا قوله ليس مثله شيء لو كان جسمًا كان
 ذاته مثالاً لسائر الاجسام بناء على قولنا الاجسام متماثلة باسرها ثم انه ذكر في جانب
 الامنيات الفاظ كثيرة وبالع في هذا هو الواجب انه لو لم يدل كرهه الا لفاظ لما تقر عند
 الاكثرين كونه موجوداً وايضاً بالغ في تقرير كونه علماً بجميع المعلومات فقال وعنده
 مفاتيح الغيب لا يعلم الا هو وقال الله يعلم ما تحل كل انشيء وما تفيض الارحام ثم
 لم يقع في بيان ان عالم لذاته او بالعالم وبين ايضا كون العبد فاعلاً وعاملاً وصانعاً
 وخالقاً ومحدثاً في آيات كثيرة ثم بين في سائر الايات ان الخير والشر كله من الله
 ولم يبين انه كيف يجمع بين هذين القولين بل وجب الايمان بهما على سبيل الاجمال
 وايضاً بين انه لا يعرف شيء عن مشيئة الله وارادته وقضائه وقدره ثم بين انه لا يريد
 الظلم والعبث والباطل فالحاصل ان طريقة في الدعوة هي تعظيم الله من جميع الجهات
 المعقولة والمنع من الخوض في بيان ان تلك الجهات هل تناقض ام لا فاننا قلنا
 القبايح من افعال العباد حصلت بتخليق الله فقد عظمتها بحسب الحكمة لكن
 ما عظمتها بحسب القدرة وبحسب الحكمة معاً فقال في الاول قل كل من عند الله
 وقال في الثاني ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك
 ثم منع الناس من ان يخوضوا في تقرير هذا التعارض وفي الزلزال الواجب على العوام الايمان
 المطلق بتعظيم الله في القدرة وفي الحكمة وفي الحقيقة فالذي قاله هو الصواب فان

الدعوة العامة لا تستظم إلا بهذا الطريق وأما القسم الثاني من المباحث المتعلقة بالإيمان
 ما يتعلق باليوم الحاضر وذلك هو أن يكون العبد مشتغلاً الزمان بخدمة المعبود
 وتلك الخدمة إما أن تعتبر في القلب وهو بالعارف والعلوم وإما بالبدن وهو بالأتين
 بالطاعات البدنية وإما بالمال وهو الزكوة والصدقات ولما كان جمهور الخلق
 محتاجين إلى مرشد يرشدهم إلى هذا المعارف وهو النبي لا جرم وجب على الأنبياء أن يجوبوا
 عليهم الإيمان بالأنبياء والرسول -

والقسم الثالث من المباحث المتعلقة بالإيمان ما يتعلق باليوم المستقبل
 وهو معرفة الآخرة وأحوال ما بعد الموت فهذه الأقسام الثلاثة أهم المحطات للأنبياء والرسول
 في أن يشتغلوا بتعريف أحوالها وتفصيل أثارها وأعلم أن المحطات على قسمين أحدهما
 إزالة ما ينبغي والثاني تحصيل ما ينبغي ولاول مقدم على الثاني لأن اللوح إذا حصل فيه
 نقوش فأسدق فالواجب إزالتها حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحة في ذاتها فثبت أن
 إزالة ما ينبغي مقدمة على تحصيل ما ينبغي فلهمذا السبب اول ما ذكره الله في القرآن
 هذه المراتب وهي سبعة فالمرتبة الاولى إزالة ما ينبغي وهو المراد بالتقي فهذا بدأ الله بذكره
 فقال هك للمتقين ولما سائر المراتب بعد ذلك فهي إشارة إلى تحصيل ما ينبغي أشرف
 ما يتعلق بالإنسان هو النفس وأوسط المراتب البدن وأدونها المال فلهمذا ذكر بعد
 قوله هك للمتقين قوله يؤمنون بالغيب فإن محل الإيمان هو القلب بعد قوله ويقيمون
 الصلوة لأنها تتعلق بالبدن وأخرة قوله وعما رزقنا هم ينفقون لأنه يتعلق بالمال ولما ذكر

هذه الاحوال الاربعة المتعلقة بالاحياء اردفها بذكر مرتبتين تتعلقان بالنبوات فقال
والذين يؤمنون بما انزل اليك وهو اشارة الى وجوب الايمان بالرسول المحاضر ثم قال بعده وما
انزل من قبلك وهو اشارة الى وجوب الايمان بسائر الانبياء المتقدمين وعند هذا اتم ما يحتاج
اليه في باب النبوات ثم قال في مرتبة السابعة وبالاخرة هم يؤمنون وهو اشارة الى الايمان
بالبعث والقيامة ثم لما ذكر هذه المراتب السبع وهي الاصول المتعلقة بالاسم في اليوم والغد
فقد تمت المطالب وكملت المصالح فلهذا قال بعده اولئك على هدى من ربهم و
اولئك هم المفلحون وذلك لان الانسان ما دام يكون في الدنيا فهو في الطريق واحسن
اصول المسافرين يكون على هدى من معرفة الطريق وادامات فقد وصل المسافر الى
المقصد واحسن احواله ان يكون قد اتم في ذلك السفر وفاضل الخيرات

بحث نبوت از معارج القدس امام غزالي

قاعدك في النبوة والرسالة وليشتمل على بيانات بيان ان الرسالة هل تقتنص
بالحمل ام لا وبيان ان الرسالة مكتسبة ام اثر بانية وبيان ان انبات الرسالة البرهان و
بيان خواص الرسالة وهي المعجزات وبيان كيفية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ
بيان ان الرسالة لا يقتنص بالحمل الحقيقة بذكر جنسها وفصلها وذلك لان
معرفة الاشياء لا يتوقف على النظر مجرد ودها ووجد ان جنسها وفصلها فكم موجود
لاجنس له ولا فصل ولا حد له ولا رسم وما لجنس فصل فربما لا ينظر بجنس وفصله اكثر

الأمور كذلك فإن إعطاء الحد ودفع عيسى على الأذهان نعم يستدل على وجوده وحقيقته
 بإشارة فإن العقل النفس كثير من المفارقات يتصور ولا حد لها ولا رسم لها
 يدل عليها بالبرهان ولو سأل سائل نبيا من الأنبياء عن خواص الرسالة وما هيته وإيراد
 حد لها بجنسها وفصلها ترى كيف كان جواب عنها أو كان يشترع في تحقيق ذلك وذكر
 حد ورسم وتعدد خواصه حتى يتوقف على معرفة ذلك كله وإن لم يعرف المستجيب
 ذلك لا يمكن تصد يقهرام كان يجب عليه التصديق في الحال سواء عرف حد الرسالة أو
 لم يعرف وإذا كانت الرسالة مرتبة فوق مرتبة الإنسانية كما كانت الإنسانية مرتبة فوق
 مرتبة الحيوانية لم يتوقف اتباع الرسول على معرفة الرسالة كما لا يتوقف استئجار الحيوان
 على معرفة الإنسانية بل الإنسان لو أراد تعريف الحيوان خواص الإنسانية كان ذلك سغها
 منه وتكليف ما لا يطاق كذلك لو أراد الرسول تعريف الإنسان خواص الرسالة كان ذلك
 تكليفاً منه لا يطاق فلا المطالبة عليه متوجه ولا الجواب عنه لازم وهذا كما ط البفرعون
 موسى عليه السلام بذك ما هيته رب العالمين قال وما رب العالمين قال رب السموات
 والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين وطالبه ثانياً وثالثاً فلم يأت بحج ولا رسم ولم يذكّر
 جنساً ولا فصلاً في تعريف ما سأله إلا بالربوبية المحضة والتعريف بالخالق ومكاناتها
 ونواحياتها والموايد التي بين المكان والزمان -

بيان أن الرسالة خطوة مكتسبة أم اثرية ربانية فنقول اعلم أن الرسالة اثرية
 علوية وخطوة ربانية وعطية الهية لا يكتسب بمجهود ولا ينال بكسب الله اعلم حيث يعمل

نسأل الله عز وجل لك اوحينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان لكن
 الجهد والكسب في اعداد النفس لقبول انا والوحى بالعبادات المشفوعة بالفكر والمعاملات
 الخالصة عن الرياء والشبهة من لوازمها فليس الامر فيها اتفاقاً جزافاً حتى ينالها كل من
 دبت ودرج ومرتبا على جهد وكسب حتى يصيبها كل من بكر وادب كما ان الانسانية لنوع
 الانسان والملائكة لنوع الملائكة ليست مكتسبة لا لثخاص النوع وان العمل بموجب النوعية
 ليس يخلو عن اكتساب واختيار الاعداد واستعداد كذلك النبوة لنوع الانبياء
 ليست مكتسبة لا لثخاص النوع وان العمل بموجب النبوة ليس يخلو عن اكتساب واختيار
 الاعداد واستعداد فيوحى اليه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشعر حين تورمت
 قدماءه من العبادة حتى قال فلا اكون عبداً شكوراً وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث قبل
 الوحى بحبب اليه الخلوة وكان يرى الرؤيا فياقى مثل فلق الصبح على انها احوال عرضية
 واعراض طارئة على النوعية بنوع استحباب واستحقاق من كمال تركيب الخلق وحس الصورة
 وتمازج الالهة والظواهر المشعشعة والتربية وطيب الاعراق ومكارم الاخلاق والسمات الطبيعية
 والاناء والوقار ولين الجانب خفض الجناح والرحمة والرافقة بالاولياء والشدة والبأس
 على الاعلاء وصدق الحديث واداء الامانة والصون عن جميع الرذائل والتخلي بانواع
 الفضائل وزكاء العرض عن جميع الذنوب والعفوع عن من ظلمه والاحسان الى من اساء
 اليه صلة الرحم وحفظ الغيب وحسن الجوار واعانة المظلوم واعانة الملهوف وحب
 المعروف ونقض المنكر وغير ذلك ما ضل صاحبكم وما غوى في هذا العالم ما زاغ البصر

وما طغى في ذلك العالم تغنى لنفسه نفوس العالمين طوعا وكرها وهو غير متكبر ولا جبار ولا فظ غليظ يهاب إذا سكت ولا يُعَابُ إذا نطق لطيف الشماثل إذا تحرك وسكن وقهض باحتمال عباء ما حمل من الرسالة فإذا هاءوا فاض رحمة على العالمين فوفاها صلى الله عليه وسلم على الراط^هين

بيان اثبات الرسالة وبيان اثباتها بطريقتين أحدهما جمل والآخر تفصيل أمّا

الجمل فهو كما أن نوع الإنسان تميّز على سائر الحيوان بنفسه لطقة هي فوقها بالفضيلة العقلية والسخر لها والمالكة عليها والمتصرف فيها كذلك نفوس الأنبياء عليهم السلام تميزت عن نفوس الناس بعقل هادٍ مهدي هو فوق العقول كلها بالفضيلة الربانية والمدبرة لها والمالكة عليها والمتصرف فيها وكما أن حركات الإنسان معجزات الحيوان فليس حيوان يتحرك مثل حركة الفكرية والقولية والعقلية كذلك جميع حركات النبي معجزات للإنسان فليس إنسان يتحرك مثل حركة الفكرية والقولية والفعلية وكما تميز النبي عن الناس بعقله المناسب للعقول المفارقة والعقل الأول كذلك تميز بنفسه المشاكل لنفوس السماويات والنفس الكلية وكذلك تميز بطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل كما لا يتصور في سائر الفطر الأهلية أن يكون من نطفة كل حيوان إنسان كذلك لا يتصور في سائر الفطر أن يكون من نطفة كل إنسان نبي الله يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفى من الملائكة رسلا من الناس فهو المختار في طبعه ومزاجه المصطف بنفسه عقله لا يشترك فيها أحد من الناس ومن وجه آخر النبي وإن شارك الناس في البشرية والإنسانية من حيث الصورة فقد بانيهم من حيث المعنى إذ بشرته فوق بشرية الناس لاستعداد بشرية قبول الوحي قلنا أنا بشر مثلكم

إشارة الى طرف المشاهدة من حيث الصورة يوحى الى إشارة الى طرف المباشرة من حيث المعنى

أما من حيث التفصيل فمن طرق

الطريق الأول برهان الشيء من الحركات الاختيارية وهي أقسام ثلاثة فكرية وقولية وعلمية

والحركة الفكرية يدخلها الحق والباطل والقولية يدخلها الصدق والكذب العلمية يدخلها الخير والشر وهذه العبارات اصطلاحية والمعنى مستقيم فيها مفهوم عنها ولا تشك أنها على تضادها واختلافها ليست واجبة بجملة واحدة واجبة التحصيل فإن من فتن بهذا القول يكون مستحق القتل بقوله لأن قتله من جملة الحركات وهو واجب الفعل وليس كلها واجبة الترك فإن من افترى بهذا ينبغي أن لا يكون يتنفس لأن النفس من حركة وهي واجبة الترك فظهر من هذا بان بعضها واجبة الترك وبعضها واجبة الفعل وإذا ثبت هذا فقد ثبت حدود الحركات حتى كان بعضها خيرا واجبة الفعل وبعضها شرا واجبة الترك فالتبيين حركة وحركة بالحد وذلك لا يخلو إما أن يعرف كل حد أو لا يعرفه أحد أو يعرف بعضه دون بعض وظاهر أنه لا يعرف كل حد وباطل أنه يعرف كل حد فظهر أنه يعرفه أحد دون أحد فثبت بالتقسيم الأول حد ودفع الحركات وثبت بالتقسيم الثاني أصحاحا ودفع فروعها وهم الأنبياء وأصحاب الشرائع والأنسان إذا رجع نفسه علم أنه إذا لم يكن عارفا بالحد وجب أن يكون في حكم أصحاب الحد وقد ثبت النبوات بضرورة الحركات -

الطريق الثاني نقول أن نوع الإنسان محتاج الى اجتماع في حركة الاختيارية

ومعاملات المصلحة ولولا ذلك الاجتماع ما بقي شخص ولا انحفظ نوع ولا احتسب ماله

وحرمة وكيفية ذلك الإجماع ليس ملة وشريعة وبيان ذلك انه في استبقاء حياته و
 استحفاظ نوعه واحتراس ماله وحرمة محتاج الى تعاون تمنع اما التعاون فلتحصيل ما ليس له
 مما يحتاج اليه في مطعمه وملبسه ومسكنه ولما التمانع فالحفظ ما له من نفسه وولده وحرمة واهله
 وكذلك في استحفاظ نوعه يحتاج الى تعاون في الأزدواج وللشاركة وتمانع بحفظ ذلك على نفسه
 وهذا التمانع والتعاون يجب ان يكونا على حد محدود وقضية عادلة وسنة جامعة مانعة ومن
 العلوم ان كل عقل لا يفي بتمهيد هذه السنة على قانون يشمل مصالح النوع جملة ويخص حال كل
 شخص تفصيلا الا ان يكون عقل مؤيد بالوحى مفيض للرسالة مستمد من الروحانيات الذى
 قيضت لحفظ نظام العالم وهو بامر يعملون وعلا سنة في الخلق سائرون وبحكمه حاكمون
 فيكون الفيض متصلا بهم القادر في الأحكام ثم منها فائضا على الشخص المتحمل لتلك الأمانة
 القابل لاسرار الديانة تتبع الحق في جميع الأمور وتتبع الحق في جميع الحركات تكلم الناس على
 مقادير عقولهم لعقله الواقف على تلك المقادير ويكلف العباد على قدر استطاعته ثم يقدر
 المحيطة بتلك الأقدار وهذه الدلائل فروع لأصل واحد وهو اثبات الأمر لله عز وجل وهو
 الطريق الثالث لإثبات النبوة ومن لم يعرف بامر لم يعرف بالنبوة قط فان
 النبي متوسط الأمر كما ان الملك متوسط الخلق والأمر وكما وجب الإيمان بالله من حيث الخلق
 والأمر كذلك وجب الإيمان بالله ومتوسط الخلق والأمر كل أمر بالله وما ألتكته وكتبه رسله
 فالطريق فى اثبات الأمر على نوعين أحدهما ان المكنات كما احتاجت الى مرجح بجانب الوجود
 على العدم وان الحركات كما احتاجت بتجدها الى محرك يديها بالتعاقب ثم المائلة من الحركات

الغير مأمورات عند المخالفات عنها إلى غير جهاتها الطبيعية لاحتاجت إلى كون المحرك مريدًا
مختارًا ثم التوجه منها إلى نظام الخير دون الفساد والشر واحتاجت إلى كون المحرك أمرًا
التدبير وذلك قوله تعالى وأوحى في كل شيء أمراءهم ثم الحركات الانسانية كما احتاجت إلى رادة عقلية
في جهاتها المتباينة كذلك احتاجت إلى مكلف أمرًا في حدودها المختلفة حتى يختار المكلف الحق
دون الباطل في الحركات الفكرية والصدق دون الكذب في الحركات القولية والخير دون الشر
في الحركات العملية وكما أن أمر التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبير كذلك
قوله تعالى الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا إله الا هو الخالق والامر بربك الله رب العالمين
كذلك امر التكليف جار على خصوص الخلق لنظام وجود العالم الصغير وذلك قوله تعالى
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وكذلك جميع الأوامر والنواهي المتوجهة على الناس كما
أوحى في كل شيء أمراءهم بواسطة ملاك كذلك أوحى في كل زمان أمرهم بواسطة نبي فذلك هو
التدبير وهذا هو التكليف -

الطريق الثاني في اثبات الأمر الأول ان نقول قد تحقق وثبت بالبراهين أن

الأول المبدع ملك مطاع فله الخلق كله ملكا وملاكه وكل ملاك فله في
سلطانه امر ونهي وترغيب ووعيد ولا يجوز ان يكون امر
محدثا مخلوقا فان المخلوق من حيث هو مخلوق لا يلد الا على خالق فليس له دلالة على الأمر
بمعنى الاقتضاء والطلب والتكليف والتعريف والحث والزجر والترغيب والترهيب من ثم
لله عز وجل أمر يطاع فقد أحال كل هذه الأوامر والنواهي التذكيرات والتنبيهات على أمر

النبوة مقصورة على غير متعدية عنه وما يضيفها الى الله تعالى من قال الله وذكر الله وامر الله ونهى الله ووعد الله ووعد الله يكون مجازاً لا حقيقة وتزويج الكلام على العامة لا تحقيقاً ومن اظلم من افترى على الله كذباً او قال أوحى الى ولم يوح اليه فقد نسبوا النبي الذي في اعلى درجات الإنسان الى اشد الظلم الذي هو اسفل الدجات والخيانة الذي هو اخبت الشيات جلع منصب النبوة عن ذلك -

بيان خواص النبوة ولها خواص ثلث أحدها تابعة لقوة الخيال والثانية

تابعة لقوة العقل النظرية والثالثة لقوة العقل العملي

الخاصية الأولى فاعلم ولا انه ليس يمكن ان يبرهن على مبادئ العلوم ومقتضاها من العلوم نفسها فليس لهم ان كل معلول فيجب ان يلزم عن علته حتى يوجد وما دام ممكن الوجود عنه بعد فليس يوجد وان الحركة السماوية اختيارية وان الحركة الاختيارية لا يلزم الا عن اختيار بالغ موجب للفعل وان الاختيار لا يمكن ان يكون جبرياً فانه يلزم الامر الجزئي بعينه عن اختيار جزئي يختص بعينه وان الحركات التي توجد بالفعل هي كلها جزئية فيجب ان كانت اختيارية ان يكون عن اختيار جزئي فيجب ان يكون الحركة طامراً كالحركات ولا يكون البتة عقلاً اصراً قابل يكون نفساً يستعمل له جسمانية يدركها اموراً جزئياً ادراكاً اما ان يكون تخيلاً او تعقلاً علمياً هو ارفع من الخيال ولا يصح اعقل كل يستمد من العقل المفارق الذي يدرك العلوم الكلية وهذا كل مبين في العلوم الالهية فيظهر من تسليم هذه ان الحركات السماوية غير اكل واحد منها جوهر نفساني تعقل الجزئيات بالعلوم التعقل

الذى يختص بها ويرتسم فيه صورها وصور الحركات التى يختارها كل واحد منها ويحاوله
حتى يكون هيأت الحركات يتجدد فيها دائما حتى يتجدد الحركات ويكون تصورا لا محالة
حينئذ الغايات التى يودى اليها الحركات فى هذا العالم وتصور هذا العالم يفيض بتفصيله
وتلخيصه والاجزاء التى فيه لا يغير عن بعضها شئ ويلزم ذلك ان يتصور الامور التى يحدث فى
المستقبل ذلك انما امور يلزم وجودها عن النسبة التى بين الحركات المتعلقة عندها
بالشخصية والنسب التى بين الامور التى ههنا والنسب التى بين هذه الامور وتلك الحركات
فلا يخرج النسبة عن ان يكون حدوثه فى المستقبل لاما لوجوده على ما هو عليه فى الحال
فان الامور اما ان يكون بالطبع واما ان يكون بالاختيار واما ان يكون بالاتفاق والتى يكون
عن الطبع اما طبع حاصل ههنا اوليا او طبع حادث ههنا عن طبع ههنا او طبع حادث
عن طبع سماوى واما الاختيارات فانها يلزم الاختيار والاختيار حادث وكل حادث بعة
ما لم يكن فله علة وحدها يلزم وعلة اما شئ كائن ههنا على احد الجهات او شئ سماوى
او شئ مشترك بينهما واما الاتفاقات وهى اصطكاكات ومصادمات بين هذه الامور
الطبيعية والاختيارية بعضها مع بعض فى مجاريها فيكون اذن الاشياء المكننة لها لم يحجب
لم يوجد وانما يجب لابذاتها بل بالقياس الى عللها والى الاجتماعات التى لعلى شئ فاذا
يكون كل شئ متكون متصورا لجميع الاحوال الموجودة فى الحال من الطبيعة والارادة الارضية
والسماوية ولماخذ كل واحد منها وحجرة فى الحال فانما يتصور ما يجب عن استمراره على
ماخذها من الكائنات ولا كائنات الا ما يجب عنها كما قلنا فالكائنات اذا قد يدرك قبل الكون

لا من جهة ما هي ممكنة بل من جهة ما يجب وانما لا ندركها نحن لانه اما يخفى علينا جميع
 اسبابها الاخذة نحوها او يظفر لنا بعضها فمقدار ما يظفر لنا منها يقع لنا حدس و ظن
 بوجودها وبمقدار ما يخفى علينا منها يتدخلنا الشك في وجودها واما المحركات للبحر
 السماوية فيحضرها جميع الاحوال المتقدمة معا فيلزم ان يحضرها جميع الاحوال المتأخرة
 معا فيكون هيئة العالم بما يريد ان يكون فيه يرسم هناك ثم تلك الصورة لوحدها
 بل الصورة العقلية التي في الجواهر المفارقة غير محتجبة عن انفسنا بمحجাব البتة من جهة
 انما المحجاب خوف قبولها اما الضعفها او لا شغلا بها بغير الجهة التي عندها يكون الوصول
 اليها والاتصال بها واما اذا لم يكن احد المعنيين فان الاتصال بها متدل وليس مما
 يحناجر انفسنا وادركها التي شئ غير الاتصال بها ومطاعتها فاما الصور العقلية فان
 الاتصال بها بالعقل النظري فاما هذه الصور التي الكلام فيها فان النفس انما تصورها
 بقوة اخرى وهو العقل العلي ويخمد في هذا الباب التخيل فيكون الامور الجزئية ينالها
 النفس بقوتها التي تسمى عقلا عليا من الجواهر العالوية النفسانية ويكون الامور الكلية
 ينالها النفس بقوتها التي تسمى عقلا نظريا من الجواهر العالوية العقلية التي لا يجوز ان يكون
 فيها شئ من الصور الجزئية البتة ويختلف الاستعدادات للنفس جميعا في الانفس
 خصوصا الاستعداد لقبول الجزئيات بالاتصال بهذه الجواهر النفسانية فبعض الانفس
 يضعف فيها او يقل هذا الاستعداد لضعف القوة التخيلية وبعضها لا يكون فيه
 هذا الاستعداد اصلا لضعف القوة التخيلية ايضا وبعضه يكون هذا فيه اقوى

حتى ان المحس اذا ترك استعماله القوة التخيلية وترك شغله بما يورد عليه جذبها القوة
العملية الى تلك الجهة حتى نطبع فيها تلك الصورة الا ان القوة التخيلية لما فيها
من الغريزة الحاكمة والمنقلة عن شئ الى غير يترك ما اخذت ويورد شيعة وضده
او متاسب كما يعرض لليقظان من انه يشاهد شيئا فينعطف عنه التخيل الى اشياء اخرى
يخبرها مما يتصل به بوجه حتى ينسب الشئ الاول فيعود على سبيل التخيل والتخمين
ويرجع الى الشئ الاول بان ياخذ الحاضر مما قد نادى اليه الخيال فيقطن ان خطر الخيال
تابعه الى صورة تقدمه وتلك لا شيء اخرى وكذلك ينتهي الى البدو ويتذكر ما نسبه
لكذلك التعبير هو تحليل بالعكس لفعل التخيل حتى ينتهي الى الشئ الذي يكون النفس شاهد
حين اتصالها بذلك العالم واخذت التخيلية ينتقل عنه الى اشياء اخرى فلهذه طبقة وطبقة
اخرى يقوى استعمالها حتى نسيت ما ناله هناك ويستقر عليه الخيال من غير ان يغلبه
الخيال وينتقل الى غير فيكون الرؤيا التي لا يحتاج الى التعبير وطبقة اخرى شديدة من تلك
الطبقة وهم القوم الذين بلغ من كمال قوتهم التخيلية وشدها انها لا تستغرقها القوى الحسية
في ايراد ما يورد عليها حتى يمنعها ذلك عن خدمة النفس الناطقة في اتصالها بتلك المبادئ
الموجبة اليها الامور الجزئية فيتصل كذلك في حال اليقظة وبقيل تلك الصور ثم ان التخيلية
يفعل مثل ما يفعل في حال الرؤيا المحتاجة الى التعبير بان ياخذ تلك الاحوال ويحاكيها وليستولى
على الحسية حتى يوشمها بتخيل فيها من تلك في قوة بنطاسيا بان ينطبع الصور الحاصلة فيها
في البنتاسيا المشاركة فيشاهد صور الهية عجيبة مرئية واقعية الهية مسموعة هي مثل

تلك المدركات الوحيية وهذه ادون درجات المعنى المسمى بالنبوة واغوى من هذا ان
 يستثبت تلك الاحوال الصور على حياتها مانعة للقوة التخيلية عن الانصراف الى محاكاتها
 باشياء اخرى واغوى من هذا ان يكون التخيلة مستمرة في محاكاتها والعقل والعمى والوهم
 لا يختلفان عن استنباطه فتثبت في الذكرة صورة ما اخذت وقبل التخيلة على نظامها
 ويحكي فيه فاقبلت بصورة عجيبة مسموعة ومبصرة ويؤدي كل واحد منهما على وجهه
 وهذه طبقة النبوات المتعلقة بالقوة العقلية والعلوية والخيالية وانظر قصص القرآن
 كيف اتت على جزئياتها كانه شاهد ها وحضر كما كانت تجري من النبي ومسمع وكيف قصدت
 بحيث لم ينكرها احد من منكرين النبوة ولا يعجب متعجب من قولنا ان التخيل قد يرتفع في
 بنطاسيا فيشاهد فان المجانين قد يشاهدون ما يتخيلون ولذلك علة تصل بامانة
 السبب الذي لاجله يعرض للمورين ان يخبروا بالامور الكائنة فيصدقون في الكثرة لذلك
 مقدمته وهي ان القوة التخيلية كالموضوعة بين قوتين مستعملتين لها سافلة وعالية اما
 السافلة فالحس فانها يورد عليها صورا محسوسة ليشغلها بها واما العالية فالعقل فانه
 بقوته يصرفها عن التخيل للكنابات التي يوردها الحواس عليها ولا يستعملها العقل فيها
 واجتماع هاتين القوتين على استعمالها يحول بينها وبين التمكن من اصدار افعالها
 الخاصة على التام حتى يكون الصور التي يتخذها بحيث ينطبع في بنطاسيا انطباعاتا تاما
 فيحس فاذا العرض عنها احدى القوتين لم يبعد ان يقاوم الاخرى في كثير من الاحوال
 فلم يتمكن عن فعلها فيمنع تارة فيخلص عن مجاذبة الحس فيغوى على مقاومته العقل

ومعين فيما هو فصلها الخاص غير ملتفت الى معاندة العقل وهذا في حال النوم وعند
 اضطرابها الصورة كالمشاهدة وقارة يتخلص عن سياسته العقل عند فساد الآلة التي يستعملها
 العقل في تدبير البدن فيستعص على المحس ولا يمكنها من شغلها بل يعين في إبراز أعيانها
 حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور كالمشاهدة لا انطباعه في الحواس وهذا في حال الجنون
 وقد يعرض مثل ذلك عند الخوف ما يعرض من ضعف النفس واتخاذها واستيلاء الوهم
 والظن المعين للتخيل على العقل فيشاهد أموراً موحشة فالمرورين والمجانين يعرض
 لهم ان يتخيلا ما ليس بهذا السبب وأما اخبارهم بالغيب فانما يتفق أكثر ذلك لهم
 عند احوال كالصرع والغشنى يفسد حركات قواهم الحسية وقد يعرض ان تكل قوتهم
 التخيلية لكثرة حركاتهم المضطربة لاها قوة بدنية ويكون همهم عن المحسوسات مصروفة
 فيكثر فرضهم للمحس اذا كان كذلك فقد يتفق ان لا يشتغل هذه القوة بالحواس
 اشتغالا مستغراقا ويعرض لها ادنى سكون عن حركاتها المضطربة وليس مهمل ايضا ان يجازيها
 مع النفس الناطقة فيعرض للعقل العمل طالع الى افق عالم النفس المذكور فيشاهد
 ما هناك ويتأدنى ما يشاهده الى الخيال فيظهر فيه كالمشاهد المسموع فحينئذ اذا اخبر
 به الممرور وخرج وفق مقال يكون قد تكهن بالكائنات المستقبلية والآن فيجب ان نختم
 هذا البيان فقد ادينا فيه نكت الاسرار المكنونة **فان قال** قائل اذا كان اصحاب
 الجن والكمته والعرافين وبعض المجانين ربما يخبرون عن الغيب يصدق خبرهم
 وينذرون بالآيات ويتحقق اثرها فبطلت خاصية النبوة **فالجواب** ان يقر قريتنا

قبل ذلك في لبيانات المتقدمان التخيل في الحيوانات على تفاوتٍ وتفاضلٍ تصبأ
 وترتب حتى قال بعض الحكماء ان اعلى درجاته ان يصل النفس الى النفس التي هي
 مدبر ذلك القمر الذي هو واهب الصور ولو لا ان الحزئيات من الموجودات الكائنة
 الفاسدة متصورة متخيلة في ذات النفس لفلكي وإلا لما افاض على مادة ما يستحقه
 ولا مانع لمن تصور اللوازم الحزئية من الكائنات خنها في العالم الغصري وكانه بهذا
 المعنى صار للأجسام السماوية زيادة معن على العقل المغارق لتظاهر رأى جزئى وآخر
 كلي وان كان الرأى الكلى مستمدا من العقول فاذا فهمت هذا قلنا نقوس البشرية
 ان ينقش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال المانع ويكون كالمرة المقلية
 للنفس لفلكي حتى يقع فيها جميع ما في النفس الفلكي فالى هذا الحد عظموا الم تخيال
 واما في جانب السفلى الى حيوان عديم التخيل وضعيف التخيل سريع النسيان لا يمكن ان
 ان يستتبت الصورة ساعة او لحظة بل يتجدد له الخيالات بحسب تجدد الحركات وهذا
 على نمط التفاوت بالتفاضل واما ما هو على نمط التفاوت بالتضاد فكخيال وتخييل كل حق
 نشأ عن نفس خيرة وهي كخيال وتخييل كله نشأ عن نفس شريفة وكخيال وتخييل بين الطرفين
 ان التقت الى الخير التحق به وان التقت الى الشر التحق به وههنا فطر اخر من الكلام
 وهو اثبات عقل تجرد عن كل خيال واثبات خيال تجرد عن كل عقل اثبات عقل كل خيال
 واثبات خيال كل عقل ههنا حس عمل من خيال وخيال عمل من حس وعقل عمل من خيال
 وخيال عمل من عقل وههنا علم على مزاج الظن وظن على مزاج العلم واهم نظوا كما ظنتم

ان لن يبعث الله احدا اشارة الى الظن الاول واناظن ان لن نجز الله في الارض لن نعجزه
 ههنا اشارة الى ظن الثاني واختصاص الظن بالجن في القرآن يشير في خصائص
 الجن ان وجودهم خيالي وتصوراتهم خيالية وصورهم لا يترأى الا للخيال وكما ان الخيال
 على وسط بين المحس والعقل فكل ما هو خيالي على سط بين الجسماني والروحاني والجن
 والسياطين ولا وسط ابدًا تكون غمر وجه من الطرفين -

الخاصية الثانية للنسبة وهي تابعة للقوة النظرية فنقول من المعلوم
 الظاهر ان الامور المعقولة التي يتوصل الى كتابتها بحصول الحد الاوسط بعلم
 بها انما يتوصل الى كتابتها في القياس وهذا الحد الاوسط قد يحصل على ضربين
 من الحصول فتارة يحصل بالحدس الحدس هو فعل الذهن يستنبط بذاته الحد الاوسط
 والذكاء قوة الحدس فتارة يحصل بالتعلم ويتبادى التعليم الى الحدس فان الابداء ينتج
 لا محالة الى الحدس استنبطها ارباب تلك الحدس ثم ادوها الى المتعلمين فحاجز
 ان يقع للانسان بنفسه الحدس وان يعتقد في ذهنه القياس بل المعلم يشترى هذه ايتقوا
 بالكم والكيف اصاب في الكم فلا ان بعض الناس يكون اكثر حدسًا للحد والوسط واما
 بالكيف فلا ان بعض الناس يكون اسرع زمان حدس ولا ان هذه التفاوت ليس مخصصا
 في حد بل يقبل الزيادة والنقصان فمنهم من لا يعود عليه لفكر براءة ومنهم من له رقة
 الى الحد وليست مع بفكره ومنهم من اتقف من ذلك ولما صابة في المعقولات وتلك
 الثقافة غير متشابهة في الجميع بل ربما قلت وربما كثرت فلما انك تجد جانبا للنقصان

ينتهي الحد يكون منعدم الحدس فايقن ان جانب الزيادة يمكن ان ينتهي الى الحد
 يستغنى في أكثر احواله عن التفهم والتفكر فيحصل له العلوم دفعة ويحصل معه
 الوسائط والدلائل فيمكن اذا ان شخصاً من الناس مؤيد النفس لشدة الصفاء
 وكمال الاتصال بالمبادئ العقلية الى ان يستعمل حدساً في كل شئ فيرتسم فيه الصورة
 التي في العقل العقال اما دفعة واما قريباً من دفعة ارتساماً لا تقليدياً بل يقينياً
 مع الحدود والوسط والبراهين اللائحة والدلائل الواضحة والفرق بالحدس
 والفكران الفكرة هي الحركة للنفس في المعاني مستعيناً بالتحيل في أكثر الامر يطلب
 بها الحد الاوسط وما يجري مجراه ما يصار به الى علم بالجهول حالة الفقد استعراضاً
 للخرق في الباطن وما يجري مجراه فيما تالات الى المطلوب وربما اثبتت اما الحدس
 فهو ان يتبل الحد الاوسط في الذهن دفعة بان يعلم العلة فيعلم المعلول او يعلم
 الدليل فيحصل له العلم بالمدلول دفعة او قريباً من دفعة وهذا الحصول يكون تارة
 عقيب طلب وشوق وقد يكون من غير طلب واشتياق بان يكون نفساً شريفة
 قوية مستضيئة في نفسها فيحصل له العلوم ابتداءً كما انه لا يحل الى اختياره كذازية
 يضئ ضوء الفطرة ولولم تفسد نار نار الفكرة ولا يفارق طريق الالهام والحدس
 طريق الاكتساب والفكر في نفس العلم ولا في محله ولا في سببه لان محل العلم النفس
 وسبب العلم العقل الفعال او الملك المقرب ولكن يفارقه في جهة زوال الحجاب فان
 ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الالهام في شئ من ذلك بل في مشاهدة

الملك المفيد للعلم **سؤال** فان قال قائل اذا كان لهذه القوة المحسوسة موجودة في
 غير النبي فان الانسان يجد في نفسه هذا المحسوس في مسائل كثيرة وكل احد في ضاعته
 حدوس فان شرط في البين ان يكون في جميع المعقولات فهو شرط غير موجود انه ربما يمنع
 عليه المحسوس في مسألة او مسائل وايضا فان عقله حينئذ يكون غير مستقيم عليه شيء مائل الغيب
 والشهادة فيكون بعينه عقلا بالعقل فلا يحتاج الى وسط فلا يكون احدس وقد اثبت له المحسوس
 فهو خلف وان كان المحسوس في بعض المسائل فقد شاركه في غير ذلك وليس بمخاصة له وايضا
 ليس ببعض المسائل ولما من بعض ليس له حد محدد ويختص بالنبوة فلم يتعين الخاصية بالنبوة
 وايضا قدر تبتم العقل ربيع مراتب الهيولاني والمملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد في
 اى مرتبة توجد للنبي خاصية يتميز بها عن سائر الناس **الجواب** ان نقول من ثبت
 في العقول الانسانية تضادا وترتبا لم يستعمل له اثبات هذه الخاصية اما التضاد فعقل النبي
 وعقل الكاهن واما الترتيب فلعقل النبي وعقل الصديق والتضاد ان خصمان يحتاجان
 الحاكم ليس فوقه حاكم والمترتب ان ينتهيان بعقل ليس فوقه عقل وعلى الوجهين جميعا
 عقل النبي فوق العقول كلها وحاكم عليها ومتصرف فيها ومخرجها من القوة الى
 الفعل ومكملها بالتكليف الى قصى غايات الكمال للائق لكل واحد منها فلا يمكن
 التنصيص على حد محدد واما اذا كان يمكن ان يقال ان هذه القوة قابلة للزيادة والنقصان
 فعقل النبي فوق العقول كلها

الخاصية الثالثة التابعة للنفس فنقول قد ظهر لنا في العلوم الالهية ان الصور

التي هي في الاجسام العلوية تابعة في الوجود للصور التي في النفوس والعقول الكلية وان هذه
 المادة طوع لقبول ما هو متصور في عالم الغيب فان تلك الصور العقلية مبادئ هذه الصور
 الحسية يجب عنها بذاتها وجود هذه الانواع في العوالم الجسمانية والانفس الانسانية قريبة
 من تلك الجواهر وقد يجد لها فعلا طبيعيا في البدن الذي لكل نفس فان الصور الارادية التي
 يرسم في النفس يتبعها ضرورة شكل قسري للاعضاء وتحريك غير طبعي وميل غير عززي
 مدع عن لها الطبيعة والصورة الخفية التي يرسم في الخيال عنها تحدث عنها في البدن فزاج
 من غير استحالة عن تحيل طبعي سببه بنفسه الصورة القلبية التي يرسم في الخيال يحدث
 عنها في البدن فزاج اخر من غير تحيل سببية والصورة المعشوقة عند القوة الشهوانية
 اذا لمحت في الخيال حدث عنها فزاج يحدث ربحا عن المادة الرطبة في البدن يحدث
 الى العضو الموضوع للتعقل الشهواني حتى يستعد لذلك الشأن وليست طبيعة البدن
 الا من عنصر العالم ولولا ان هذه الطبائع موجودة في جوهر العنصر لما وجد في هذا البدن
 ولا يتكر ان يكون من القوى النفسانية ما هو اقوى فعلا واثارا من انفسنا نحن حتى
 لا يقتصر فعلها في المادة التي رسم لها وهو بدنها بل اذا شاءت احدثت في مادة العالم
 ما يتصوره في نفسها ويكون مبدءا لذلك احدث تحريك وتسكين وتبريد
 وتسخين وتكثيف وتلين كما يفعل في بدنهما فيتبع ذلك ان يحدث سخى
 هائلة ورياح وصواعق وزلازل وصياح مبيدة ويتبع مياه وعيون جارية
 وما شبه ذلك في العالم بارادة هذا الانسان الذي يقع له هذا الكمال في جملة النفوس

ثم يكون ذخيراً متخلياً بالسيرة الفاضلة ومحامداً بالأخلاق وسيراً الروحانيين مجتنباً عن
الزواجر وذنبيات الأمور فهو ذو معجزة من الأنبياء أي يدعى النبوة ويتحدى بها ويكون
هذه الأمور مقررة بدعوى النبوة أو كرامة من الأولياء وزيادة تركية لنفسه وضبطه القوي
واسلحها من هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته فيبلغ البالغ لا قصه فيصير كانه نفساً
للعالم والذي يقع له هذا في جبلته ثم يكون شريفاً ويستعمل في الشرف وهو الساحر للحديث
وأعلم أن هذه الأشياء ليس بقول بها والشهادة لها هي على ظنون إمكانية صير اليها
من أمور عقلية فقط وإن كان ذلك أمراً معتمداً لو كان ولكنها تجارب لما ثبتت
طلب أسبابها ومن حسن الاتفاق لمحي الاستبصار أن يعرض لهذه الأحوال في
انفسهم أو يشاهدوها من أزمات الية في غيرهم حتى يصير ذلك دوقاً في إثبات أمور
عجيبة لها وجود وصحة وداعياً إلى طلب سببها فإنه إذا اقترن الذوق بالعلم كان
ذلك من اجتمعت الفوائد واعظم العوائد والله ولي التوفيق

خاتمة لهذا الباب فافضل النوع البشري من اوقى الكمال في
حس القوة النظرية حتى استغنى عن المعلم البشري اصلاً واوقى القوة التخيلية
استقامته وهمة لا يلتفت الى العالم المحسوس بما فيها حتى يشاهد العالم النفساني
بما فيه من احوال العالم ويستنبطها في اليقظة فيصير العالم وما يجري فيها متمثلاً
لها ومتنقشاً بها ويكون لقوة النفسانية ان يؤثر في عالم الطبيعة حتى ينتهي الى درجة
النفوس السماوية ثم الذي لا اله الا هو الان وليس الامر الثالث ثم الذي له هذه

التهيؤ الطبيعي في القوة النظرية دون العملية ثم يكسب هذا الاستكمال في القوة النظرية ولا حصّة له في امر القوة العملية من الحكماء المذكورين ثم الذي ليس له في القوة النظرية لا تهيؤ طبيعي ولا اكتساب تكلفي ولكن له التهيؤ في القوة العملية فالرئيس المطلق والملك الحقيقي الذي يستحق بذاته ان يملك هو الاول من العمدة المذكورين الذي ان نسب نفسه الى عالم العقل وجد كانه يتصل به دفعة وان نسب الى عالم النفس وجد كانه من سُكّان ذلك العالم وان نسب نفسه الى عالم الطبيعة كان فعلا فيهما ما يشاء والذي يتلوّه ايضا رئيس كبير بعدة في المرتبة والباقون هم اشراف النوع الانساني وكرامه واما الذين ليس لهم استكمال شيء من القوى الا انهم يصلحون لاخلاق ويعينون الملكات الفضيلية فهم الاذكاء من النوع الانساني ليسوا من ذوى المراتب العالية الا انهم متميزون عن سائر اصناف الناس -

تنبیه - معارج القدس کے صحیح نسخہ بہت کمیاب ہیں ' میرے پاس دو نسخے تھے ' جن میں سے ایک قدیم اور نسبتاً زیادہ صحیح تھا۔ دونوں کے مقابلہ سے جس قدر تصحیح ممکن تھی کی گئی، لیکن اب بھی بہت سی غلطیاں نظر آتی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔

امام رازی کی تقریر مذکورہ بالا کا خلاصہ

جو لوگ نبوت کے قائل ہیں ان میں دو فریق ہیں ایک کا یہ مذہب ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے یعنی اگر کوئی شخص نبوت کا مدعی ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس معجزہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ سچائی ہے اور جب اس طرح اس کی نبوت ثابت ہو جائیگی تو جس بات کو وہ حق کہیگا ہم حق سمجھیں گے اور جس کو باطل کہیگا اس کو باطل، قدیم اور عام مذہب یہی ہے۔

دوسرے فریق کا یہ مذہب ہے کہ پہلے ہر کوئی خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ حق اور باطل کیا ہے؟ اس کے بعد جب ہم کو یہ نظر آئے کہ ایک شخص حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ لوگ باطل چھوڑ کر حق کی طرف آتے جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ سچا پیغمبر ہے، یہ طریقہ قریب العقول اور قلیل الشبہات ہے۔

اس دوسرے طریقہ کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے مقدمات فیل ذہن نشین کر لینے چاہئیں۔
 (۱) انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی قوت نظری اور عملی دونوں کامل ہوں، قوت نظری کے کمال کے یہ معنی کہ حقائق انشیا کا اس کو صحیح علم ہو یعنی اس کے ذہن میں جس شے کا تصور آئے ٹھیک اصلی صورت میں آئے، قوت عملی کے کمال کے یہ معنی کہ نفس میں ایسا انگہ پیدا ہو جائے کہ خود بخود اچھے کام سرزد ہوں۔
 (۲) دنیا میں تین طرح کے آدمی ہیں ناقص یعنی جن کی قوت نظری اور عملی دونوں ناقص ہے، یہہ عوام اناس ہیں، خود کمال ہیں لیکن دوسروں کو کامل نہیں کر سکتے یہ اولیاء اور صالحین، خود کمال ہیں اور دوسروں کو بھی کامل کر سکتے ہیں یہ انبیاء ہیں۔

(۳) حقوت نظری ادعائی کے درجے بلحاظ نقصان و کمال و شدت و ضعف نہایت مختلف ہیں یہاں تک کہ ان کی کوئی حد نہیں قرار پاسکتی۔

(۴) گو عموماً تمام لوگوں میں نقصان پایا جاتا ہے لیکن ضرور ہے کہ انھی میں کوئی ایسا کامل بھی ہو جو نقصان سے بے محال ہو۔ اس کی تصدیق مختلف مثالوں سے ہوتی ہے۔

(۱) یہ ظاہر ہے کہ انسانوں میں کمال اور نقصان کے درجے نہایت متفاوت ہیں نقصان کے مارج بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض انسان عقل اور ادراک میں بالکل جانوروں سے قریب ہو جاتے ہیں جب نقصان کی جانب یہ حالت ہے تو ضرور ہے کہ کمال کی جانب بھی یہ حالت ہو یہاں تک کہ انسانیت کی سرحد ملکوتیت سے مل جائے۔

(۲) استقر بھی اس کی شہادت دیتا ہے اجسام غصری کی تین قسمیں ہیں معدن نباتات۔ حیوان۔ ان میں سب سے افضل حیوان ہے پھر نباتات۔ پھر معدن۔ حیوان کے بھی بہت سے انواع ہیں اور ان سب میں اشرف انسان ہے اسی طرح انسان کے بھی بہت سے اصناف ہیں مثلاً لنگی، بھند، رومی، شامی، فرنگی، ترک، ان سب میں جو لوگ ایشیا کے وسط حصہ میں سکونت رکھتے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اس قیاس پر ضرور ہے کہ خود ان لوگوں میں بھی کمال کا درجہ متفاوت ہو کر بڑھتا جائے یہاں تک کہ ایک ایسا شخص نکل آئے جو اپنے صنف میں بھی سب سے افضل ہو۔

ہر دو میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے زمانہ کا افضل انسان ہوتا ہے، صوفیہ اسی کو قطب کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کیونکہ جب اس عالم جمائی کا بہترین حصہ انسان ہے جو قوت نظریہ کی وجہ سے عالم ملکوت سے استفادہ کرتا ہے اور قوت عملیہ کی وجہ سے دنیا کا عمدہ سے عمدہ انتظام کر سکتا ہے تو عالم کا مقصود

اصلی دراصل یہی انسان ہے اور جب فیض یعنی قطب اور تمام انسانوں سے بھی بڑھ کر ہے تو گویا اس تمام عالم عنصری کا حاصل یہی شخص ہے اس بنا پر اس شخص کو عالم کا قطب کہنا بالکل صحیح ہے شیعہ اسی کو امام معصوم صاحب الزمان اور غائب عن العیان کہتے ہیں اور یہ کہنا کجا بجا ہے کیونکہ جب وہ نقائص سے خالی ہے تو معصوم ہے اور جب اپنے دور کا مقصد اصلی ہے تو صاحب الزمان ہے اور چونکہ عام لوگ اسکے کمال سے واقف نہیں اسلئے گویا وہ غائب عن العیان ہو۔

اسی قیاس پر ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو سب الفضلوں سے بھی افضل ہو ایسا شخص سیکڑوں ہزاروں برس میں کہیں جا کر پیدا ہوتا ہے اور وہی پیغمبر برحق اور موجد شریعت ہوتا ہے ایسے انتخاب بھی ہوتے ہیں جو ان فضائل میں پیغمبر سے کم لیکن اور تمام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں یہ امام اور قائم مقام پیغمبر ہوتے ہیں امام کو پیغمبر سے وہ نسبت ہوتی ہے جو چاند کو آفتاب سے ہے امام سے جو کم رتبہ ہیں ان کو پیغمبر سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عام ستاروں کو آفتاب سے ہے باقی عوام الناس تو وہ گویا حوادثِ یومیہ ہیں جو اجرام فلکی کی تاثیر سے وجود میں آتے ہیں۔

دہ پیغمبر انسانیت کی اخیر سرحد پر ہوتا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر نوع کی انتہا دوسرے نوع کی ابتداء سے متصل ہے۔ اس لیے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے اس بنا پر پیغمبر میں ملکوتی صفات پائے جاتے ہیں وہ جسمانیات سے بے پردہ ہوتا ہے روحانیت اس پر غالب ہوتی ہے اس کی قوت نظریہ کے آئندہ میں معارف اگسی مرقم ہوتے ہیں اس کی قوت عملیہ عالم اجسام میں طرح طرح کے تصرفات کر سکتی ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے۔

اور ثابت ہو چکا کہ نفوسِ نااطفہ مختلف الماہیت ہیں بعض کی قوت نظری نہایت کامل ہوتی ہے لیکن

قوت علمی ضعیف ہوتی ہے، بعض اس کے برعکس ہوتے ہیں بعض کو دونوں میں کمال ہوتا ہے اور یہ شاذ و نادر ہے بعض کی دونوں تہیں ضعیف ہوتی ہیں جیسا کہ عوام الناس کا حال ہے۔

جب یہ عقائد ثابت ہو چکے تو سمجھنا چاہیے کہ روح کا عرض، خدا سے اعراض اور دنیا میں انہماک ہے، شخص اس مرض کا طبیب ہوتا ہے یعنی لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلاتا ہے اور دنیا سے ہٹاتا ہے وہی پیغمبر ہوتا ہے اور پر یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس صفت میں اختلاف مراتب ہوتا ہے اس لیے جس شخص میں یہ صفت درجہ کمال پر پائی جائیگی وہ درجہ نبوت میں بھی کمال درجہ پر ہوگا جس میں کم درجہ پر ہوگی اس کی نبوت کا درجہ بھی نسبتہ کم ہوگا۔

فصل دوم قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے کا یہی طریقہ افضل اور اکمل ہے، چنانچہ ہم قرآن مجید کی بعض سورتیں نقل کر کے انکی تفسیر کرتے ہیں جس سے اس دعویٰ کی تصدیق ہوگی،

سبح اسم ربك الاعلىٰ اکتے چونکہ آیات، اصل اور نبوت اس کی فرع ہے اس لیے قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے الہیات کا بیان ہوتا ہے چنانچہ اس سورہ میں الہیات سے ابتدا کی اور فرمایا کہ اپنے خدا کی تسبیح پڑھ جو سب سے برتر ہے، یعنی اس کو ممکنات سے کسی طرح کی مناسبت نہیں کیونکہ تمام ممکنات مادہ و صورت یا جنس و فصل سے مرکب ہیں اور ان کی ذات یا صفات تغیر اور فنا کے قابل ہیں، لیکن خدا ان تمام باتوں سے برتر ہے۔

قرآن مجید میں خدا کے ثبوت کی جب قدر و اہمیت منکور ہیں سب کا ملاحظہ صفت کے حدوث پر ہے اور امام رازی کا یہ دعویٰ جو حقیقت اشاعرہ کی آوازِ بگشت ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں خدا کا ثبوت، صفات کے حدوث پر مبنی نہیں)

اَلَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (وہ خدا جسے بنایا اور ٹھیک بنایا) اس سے جسم کے عجائبات مراد ہیں۔
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (وہ خدا جسے اندازہ کیا اور راہ دکھائی) اس سے روح کی طرف اشارہ ہے۔
وَالَّذِي اخْرَجَ الْمَرْغِيَّ (وہ جسے چارہ پیدا کیا) اس سے نباتات کی طرف اشارہ ہے۔ حاصل کہ
جاء نباتات حیوان روح سب خدا کے ثبوت کے دلائل ہیں۔

آیات کا ذکر ہو چکا تو نباتات کا بیان کیا، اور بیان ہو چکا کہ انبیاء کا کمال چار چیزوں میں ہے
قوت نظری، قوت عملی، دوسروں کی قوت نظری کی تکمیل، دوسروں کی قوت عملی کی تکمیل چنانچہ ان چاروں
کو بہ ترتیب بیان کیا۔

سَقَّرَ لَكُمْ وَلَآ تَنسَوْنَ (ہم تجھ کو پڑھا دیں گے کہ پھر تو نہ بھولے گا) یہ قوت نظری کے کمال کا
بیان ہے یعنی اسے پیغمبر تجھ کو نفس قدسی عطا کیا گیا ہے جو غلطی اور نیاں سے محفوظ ہے، البتہ
افضال بشریت اس سے مستثنیٰ ہے۔

وَلْيَسِّرْ لَكَ لِيُيسِّرَ لِي (اور ہم تجھ کو آہستہ آہستہ لائیں گے آسانی کی طرف) اس سے قوت عملی کے
کمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی تجھ میں ایسا ملکہ پیدا کریں گے کہ خود بخود تجھے وہ کام سرزد ہونگے جو سعادت
اور راحت دہیں کا سبب ہیں۔

فَلْيَكْرِ أَنْ تَفْعَلَ اللَّهُ كَرِي (تو لوگوں کو سمجھا، اگر سمجھا نامقید ہو) اس سے ناقصوں کے
اصلاح کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سمجھانے سے ہی مراد ہے کہ ناقصوں کی اصلاح کی جائے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ شخص
میں اصلاح کی قابلیت نہیں کیونکہ نفوس انسانی کے مدارج مختلف ہیں بعض کو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے بعض کو
نہیں، بعض کو فائدہ کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ سمجھانے سے اُنکے حسد، غیظ، غضب، صر اور ہٹ کو

اور ترقی ہوتی ہے۔

اس کے بعد خدا نے دونوں قسم کے آدمیوں کی خاصیتیں بیان کیں چنانچہ فرمایا۔
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسٍ (وہ قبول کرے گا جس کو خدا کا ڈر ہے) یعنی جن لوگوں میں اصلاح کی قابلیت
 ہوتی ہے اُن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خوفِ الہی ہر وقت اُن پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔
 وَيَجْعَلُهَا اَلْمَشْفَى الَّذِي يَصْلُحُ النَّارَ اَلْكَبْرَى (اور نصیحت سے وہ بدبخت و ور رہتا ہے
 جو بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے) یعنی جو بدبخت ہیں وہ نصیحت سے شغف ہوتے ہیں اور
 اس وجہ سے دنیا میں بھی بتلائے صیبت رہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی (پھر یہ بدبخت نہ مرے گا نہ جیے گا) نہ مرنا اس لیے کہ انسان مرنے
 سے دراصل نہیں مرنے کیونکہ روح زندہ رہتی ہے، نہ زندہ رہنا اس لیے کہ ایسا جینا گویا جینا نہیں۔
 قَدْ اَخْلَصَ مَنْ ذَكَرْتُ (وہ کامیاب رہا جسے نفس کا تزکیہ کیا) انبیاء کی تعلیم کا دو مقصد ہوتا ہے شرکِ کٹانا،
 اور خیر کی تعلیم دینا، 'مَنْ تَزَكٰی' سے پہلے مقصد کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تزکیہ کے معنی اخلاق
 ذمہ کے زائل کرنے کے ہیں۔

وَذَكَرْتُمْ رَبَّكُمْ فَصَلُّوا (اور خدا کو یاد کیا اور نماز ادا کی) اس آیت میں تعلیم خیر یعنی علم و عمل کی تکمیل کا
 بیان ہے کیونکہ اس العلم خدا کی معرفت اور اس العبادات نماز ہے،

بَلْ تَوَسَّوْنَ اَلْحَبْوَةَ اَلَّذٰی نَسِيَ (بلکہ یہ لوگ دنیا کی کوتاہی کو ترجیح دیتے ہیں یعنی لوگ انبیاء کی تعلیم سے
 اعراض کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے،

وَاٰخِرُ حَزْبٍ وَاٰخِرُ (اور آخرت زیادہ بہتر اور پابدار ہے) آخرت کی ترجیح و طرح پر ثابت کی، ایک یہ کہ

روحانی لذت جسمانی لذت پر مقدم ہے دوسرے یہ کہ آخرت کی لذتیں ابدی اور دائمی ہیں۔

حاصل یہ آیات مذکورہ میں چار چیزوں کا بیان ہے خدا کی ذات و صفات، نبوت کے اوصاف، الشیعہ کی تقسیم اور دونوں کا انجام دنیا پر تحقیق کی ترجیح اور یہی چار چیزیں ہیں جو علم و عمل کی بنیادیں ابھر فرمایا۔

إِنَّ هَٰذَا لَآلِخِ الصُّكُوفِ الْأَوَّلَىٰ (یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی جس قدر انبیاء گذرے سب کی تعلیم کا مقصد یہی چار چیزیں ہیں۔)

اسی طرح سورہ والعصر میں بھی انہی چیزوں کا بیان ہوا ہے چنانچہ ہم اس کی بھی تفسیر بیان کرتے ہیں۔
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (خسرو بہ شہلہ انسان نقصان میں ہے) پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں ۹ مختلف قوتیں ہیں بیش تر اس ظاہری و باطنی دھڑکت و غضب ساٹ بناتی قوتیں اور یہی ۹ اوجکداریں جو ہم کے دوزخ پر متعین ہیں یہ قوتیں سب کی سب انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں صرف ایک عقل روکنا چاہتی ہے لیکن اس کی قوت ان سب کے مقابلہ میں ضعیف ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمام انسان معرض خطر میں ہیں صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے پاس روحانی تریاق ہے یہ تریاق چار چیزوں سے مرکب ہے، پہلا قوت نظریہ کا کمال، اس کو ان لفظوں میں بیان کیا،

الَّذِينَ اصْطَوُوا (گروہ لوگ جو ایمان لائے) دوسرا قوت عملی کا کمال چنانچہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہو
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (دوروہ لوگ بخون نے اچھے کام کیے تھے) لوگوں کی قوت نظری کی تکمیل اس آیت میں بیان کی
وَنُفُوَا صَوَابِ الْحَقِّ (جو تھاقوت عملی کی تکمیل چنانچہ فرمایا۔)

وَنُفُوَا صَوَابِ الصَّبْرِ (یہ بیان یہ شہم ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں صرف صبر کا ذکر ہے اور محض

لہ ترجمہ اور لوگوں کو نصیحت کی سچائی کی لہ ترجمہ اور لوگوں کو نصیحت کی صبر کی)

صبر سے توت علی کی گیل کیونکر ہو سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب قدر برائیاں، مین و وحشیہ زون کے نتائج میں شہوت اور غضب شہوت ہر قسم کی بکاریوں کا سبب ہے اور غضب خونریزی اور سفاکی کا اسی بنا پر جب خدا نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ كَذَلِكَ تَوَالِي شَيْءٍ كَوَيْدًا كَرَاهَا هِيَ جَوْزِي
اور فساد کرے گا، تو جب انسان شہوت اور غضب کے روکنے پر قادر ہوگا اور اسی کا نام صبر ہے تو توت
علی کی جب قدر خوبیاں ہیں سب خود بخود اس کو حاصل ہوگی۔

بہت سی آیتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ نبوت کے لیے صرف انہی اوصاف چارگانہ کا پایا جانا
کافی ہے بمعجزہ کی ضرورت نہیں چنانچہ کفار نے جب رسول اللہ صلم سے معجزات طلب کیے اور کہا
کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تم زمین سے چشمہ نہ جاری کرو تو خدا نے فرمایا۔
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ أَفَتَزِدُّونَهُ تُعْدِلَ أَفَتُؤْتُونَهُ مِثْلَ مَا تُؤْتُونَ
ہوں اور پیغمبر ہوں، یعنی پیغمبری کے لیے ان باتوں پر قادر ہونا ضرور نہیں بلکہ صرف قدرت نظری
اور علی کا کمال کافی ہے۔

اسی سورہ شمعرا میں جب خدا نے کہا کہ قرآن مجید خدا کا کلام اور شیطان کا کلام نہیں تو ساتھ ہی
یہ بھی کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس شخص کے پاس آتے ہیں۔

تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَكْبَاةٍ كَثِيرٍ (وہ چھوٹوں اور گنہگاروں کے پاس آتے ہیں، یعنی اگر یہ کلام
شیطان کی طرف سے ہوتا تو شیطان چونکہ جھوٹ اور بدکاری کی تعلیم دیتا ہے اس لیے ضرور تھا
کہ اس کلام کا پیش کرنے والا خود بھی جھوٹا اور بدکار ہوتا اور اسی کی تعلیم بھی دیتا حالانکہ محمد تو ترک دنیا

اور انقطاع الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اس آیت میں رسول اللہ کی نبوت پر جو استدلال کیا گیا صرف اس بنا پر کہ وہ ترک دنیا اور توجہ الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لیے اسی قدر کافی ہے معجزہ کی ضرورت نہیں۔

کفار یہ بھی کہتے تھے کہ محمد شاعر ہیں اور ہر شاعر کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے اسکو شہری میں مدد دیتا ہے خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شعر ہر کوچہ میں سرمارتے پھرتے ہیں یعنی وہ لذات دنیوی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں اور رسول اللہ خدا پرستی کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے شیطان کا شریک اور معین نہیں ہو سکتا، ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ نبوت کے اثبات کا یہ طرز علیٰ ورفض ہے

فصل سوم، پیغمبر کی دعوت کا طریقہ۔

نبوت کا اصلی مقصد لوگوں کو دنیا سے اعراض اور عاقبت کی طرف توجہ کرنے کی تعلیم دینی ہے، لیکن چونکہ انسان کو دنیاوی تعلقات سے گریز نہیں اس لیے پیغمبر کو دنیوی معاملات پر بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، مذہبی تعلیم کے متعلق جو پیغمبر کا فرض ہے اس کے مات اصول تین ہیں۔

(۱) یہ بتانا کہ عالم حادث ہے اور اس کا ایک صانع ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس کو ممکنات سے کسی طرح کی مشابہت نہیں جو کمال کے تمام اوصاف کا جامع ہے جس کی قدرت تمام ممکنات میں ساری ہے جس کا علم تمام اشیاء پر محیط ہے جو واحد اور یکتا ہے یعنی نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ مقابل ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں اس کے بعد یہ بتانا کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم اور ارادہ سے ہوا ہے اور یہ کہ خدا ان ظلم اور ہرزہ کاری سے بالکل مبرا ہے، لیکن ان امور کی تعلیم کے لیے پیغمبر حسب ذیل طریقے اختیار کرتا ہے۔

۱) ان عقائد کی تعلیم، مناظرہ اور مباحثہ کے طریقہ پر نہیں دیا، کیونکہ اس طریقہ سے اعتراضات کا راستہ کھلتا ہے اور پیغمبر اگر ان اعتراضات کے جواب میں مشغول ہو تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے اور اصل مقصد رہ جائے، اس لیے پیغمبر دلائل کو خطابیات کے پیرایہ میں ادا کرتا ہے جن میں ترغیب اور ترہیب بھی شامل ہوتی ہے۔ ترغیب و ترہیب کی وجہ سے دل مرعوب ہو جاتا ہے اور چون و چرا کی مجال نہیں رہتی اور چونکہ فی نفسہ بھی وہ دلائل قوی ہوتے ہیں اس لیے ارباب نظر کو بھی اسکے قبول سے چارہ نہیں ہوتا۔

۲) پیغمبر تشریح محض کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیونکہ تشریح محض عام لوگوں کے خیال میں نہیں آسکتی، بلکہ وہ پہلے یہ بتانا ہے کہ خدا ممکنات کی مشابہت سے مٹتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

لَکِیْسٌ کَمَثَلِ شَیْءٍ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَبِیْرُ ۚ پھر یہ بتاتا ہے کہ خدا تمام مخلوقات پر غالب ہے تمام اچھی باتیں اُسی تک منتہی ہوتی ہیں، وہ عرش پر قائم ہے، لیکن ان پیچیدہ عقائد کے متعلق لوگوں کو غور اور فکر سے بالکل روکتا ہے، ان کوئی صاحب بصیرت ہو تو مضائقہ نہیں پھرتا، تاہم انسان فاعل محض ہے جس کام کو چاہے کر سکتا ہے، جسکو نہ چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یقین کرتا ہے کہ گواہان کو خدا نے ہر طرح کا اختیار دیا ہے تاہم جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے، ایک ذرہ اُسکے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔

یہ دونوں خیال اگرچہ بظاہر متناقض ہیں لیکن وہ ان کو اسی طرح رہنے دیتا ہے اور لوگوں کو اُن پر غور و فکر کرنے سے روکتا ہے۔

چنانچہ جناب رسالت پناہ نے تعلیم کا یہی طریقہ اختیار کیا اور یہی طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے، اپنے سب سے پہلے خدا کی تشریح نہایت دور کے ساتھ بیان کی اور یہ آیتیں پیش کیں۔

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ یعنی خدا بے نیاز ہے اور تم لوگ محتاج ہو، اس آیت سے خدا کا ہر چیز سے منفرد ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب غنی ہوگا تو اسکو کسی چیز کی حاجت نہ ہوگی اور جب کسی چیز کی حاجت نہ ہوگی تو وہ نہ مریب ہوگا نہ تخیل و نہ اگر مریب یا تخیل ہو تو اسکو اجزا یا مکان کی حاجت ہوگی۔

لَکِنَّ کُلَّ شَیْءٍ رَّأْسُ کَے مثل کوئی چیز نہیں، اس سے ثابت ہے کہ خدا جسمانی نہیں، نہ اجسام کے مشابہ ہوتا۔ اس کے ساتھ خدا کے وجود کو بار بار بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، یہ اس لیے ضرورت تھا کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ جب خدا نہ جسم ہے نہ کسی مکان میں ہے نہ جہت میں ہے تو دوسرے سے ہو ہی گا نہیں پھر آنحضرت نے یہ بیان کیا کہ خدا تمام معلومات کا عالم ہے۔

وَعِنْدَکَ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُ هَآؤُلَآءُ اَللّٰهُ یَعْلَمُ مَا یَحْمِلُ کُلُّ اُشْیَ وَمَا تُفِضُ الْاَحْاَمُ لیکن اس سے کچھ بحث نہیں کی کہ علم کی یہ صفت عین ذات ہے یا غیر پھر فرمایا کہ انسان فاعل ہے، صانع ہے خالق ہے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ خیر و شر جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ان دونوں باتوں میں بظاہر جو تناقض معلوم ہوتا ہے اس کی طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ صرف یہ حکم دیا کہ ان پر اجمالی ایمان لاؤ۔

عرض آنحضرت کی تعلیم کا اصل اصول یہ ہے کہ خدا کو ہر طرح منفرد مانا جائے اور اس کے متعلق کچھ غور نہ کیا جائے کہ اس سے تناقض لازم آتا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ انسان اپنے برے افعال کا آپ خالق ہے تو خدا ظلم کے الزام سے بچ جاتا ہے لیکن اسکی قدرت کی وسعت تنگ ہو جاتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ فعال بد کا خالق بھی خدا ہی ہے تو گو قدرت کی وسعت ثابت ہوتی ہے لیکن خدا پر ظلم کا الزام آتا ہے، اس لیے آنحضرت نے یہ تعلیم کی کہ خدا کو

تمام افعال کا خالق بھی مانا جائے اور ظلم اور جور سے بری بھی مانا جائے۔

دوسرا اصول انبیاء کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کو تین طرح سے خدا کی عبادت کرنی چاہیے دل سے اعضا سے نال سے پہلی قسم کی عبادت بمعارف اور اعتقادات ہیں دوسری نماز روزہ وغیرہ تیسرے زکوٰۃ وغیرہ تیسرا اصول قیامت اور واقعات قیامت پر ایمان لانا۔

یہ تین چیزیں انبیاء کی تعلیم کا اصل الاصول ہیں۔

مہارت دین کی دو قسمیں ہیں، اُلوہ حسنہ کی تحصیل، امور قبیحہ کا ازالہ دوسری قسم پہلی پر مقدم ہے، کیونکہ ایک لوح پر اگر کوئی غلط تحریر ہو تو پہلے اُس کے مٹانے کی ضرورت ہوگی۔ اس بنا پر سورہ بقرہ میں فرالض مذہبی کے جو مراتب ہفتگانہ مذکور ہیں ان میں سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے۔

هٰذِهِ لِمَنْ خَافَ کیونکہ اتھا امور قبیحہ سے بچنے کو کہتے ہیں، باقی مراتب میں یہ ترتیب ہے کہ روح کا

۱۔ امام رازی کی یہ تقریر اگرچہ بظاہر نہایت لغو اور دور از کار معلوم ہوتی ہے، وہ ایسی تعلیم کی حمد کی ثابت کرتے ہیں جو بالکل متناقض اور ضد یک دیگر ہے، باقی یہ حکم کہ اس تناقض پر غور نہ کرو، کمان تک تمیل سے قابل ہو، غور اور فکر سے باز رہنا انسان کی اختیار سی چیز نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام رازی نے انسان کی فطرت کو خوب سمجھا ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں آدمی خدا کی نبت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے کوئی چیز اس کے حکم اور مرضی کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی، ایک پتہ اس کے اشارہ کے بغیر نزل نہیں سکتا باوجود اسکے یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا عادل ہے، منصف ہے، رحیم ہے، فیاض ہے، توجہ ایسے تناقض خیالوں کو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور انکو خیال تک نہیں آتا کہ یہ دونوں اعتقاد باہم متناقض ہیں تو اگر اسکی تعلیم دی جائے تو کیا اعتراض کی بات ہے اس میں بھی شبہ نہیں کہ اس مسئلہ میں ایک خاص پہلو اختیار کرنے سے انسان یا چریض ہو جائے یا خدا کی عظمت، شان کا پورا اثر اسکے دل پر نہیں رہتا، ایسے ہی جامع الاضداد طریقہ فطرت انسانی کے مناسب۔ لیکن میرے دل سے پوچھو تو میں تسلیم کو قائل با اختیار ماننا ہوں اور اس سے خدا کی عظمت و شان میں کچھ فرق نہیں آتا۔

مرتبہ جسم سے مقدم ہے اور جسم کا مرتبہ مال سے اس لیے پہلے۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فرمایا کہ یوں ایمان اور اعتقاد لانا روح سے متعلق ہے پھر نماز کا ذکر کیا۔

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کیونکہ نماز جسمانی اعمال میں داخل ہے پھر زکوٰۃ کا بیان کیا۔

وَمَا أَرْزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ کیونکہ زکوٰۃ مال سے متعلق ہے یہ چاروں امور الکیات سے متعلق تھے

انکا بیان ہو چکا، تو نبوت کے متعلقات بیان کیے چنانچہ فرمایا۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اس میں آنحضرت پر ایمان لانا کا ذکر ہے پھر فرمایا۔

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ كِتَابِكَ یعنی انبیاء سابقین پر ایمان لانا بھی مشروط ہے جب الکیات و ربوات کا

بیان ہو چکا اور ارضی حال مستقبل، تینوں زمانہ کے متعلق جو فرائض ہیں انکی تفصیل ہو چکی تو فرمایا۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُظْلِمُونَ (یہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں

اور یہی لوگ کامیاب ہیں) مقصد یہ کہ جب تک آدمی دنیا میں ہے مسافر ہے اور مسافر کے لیے ضرور ہو

کہ راستہ کے علامات اور حالات معلوم ہوں اس بنا پر ان لوگوں کی شان میں جو فرائض مذکور ہو کر رہا رہند

ہیں فرمایا کہ یہ لوگ راستہ سے واقف ہیں اور یہی لوگ مرنے کے بعد کامیاب بھی ہوں گے یعنی

منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔

(اس تقریر کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلام کا یہ طریقہ بہترین طریق ہے اور اگر میں

شریعت اسلامی کے حکمت اور لطائف کی تفصیل بیان کروں تو ایک دفتر ہو جائیگا اسیلے

اختصار پر قناعت کرتا ہوں)

نصل چارم | اس امر کے بیان میں کہ آنحضرت افضل الانبیاء ہیں۔

اوپر بیان ہو چکا ہے مگر وہ بتا رہا ہے جو نفوس انسانی کا علاج کرتا ہے اس بنا پر جس شخص میں یہ وصف زیادہ کمال کے ساتھ پایا جائیگا اسی قدر وہ پیغمبری میں بھی کامل ہوگا۔ اب انبیاء سابقین کے حالات پر غور کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر بنو اسرائیل تک محدود رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم قریباً بالکل بے اثر رہی جو لوگ آج عیسائیت کے مدعی ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تثلیث کی تعلیم نہیں دی تھی اس بنا پر جو لوگ عیسائی کلمات ہیں وہ بھی درحقیقت عیسائی نہیں۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غور کرو۔

آنحضرت سے پہلے تمام عالم گمراہی میں مبتلا تھا۔ اہل بیت پتھر پوجتے تھے، یہود خدا کو مجسم مانتے تھے جو سی و دو خدا مانتے اور ماؤن اور میٹون سے سجح کرتے تھے، عیسائی تثلیث کے قائل تھے، صائبین ستارہ پرست تھے اس محاذ سے تمام عالم گمراہ اور برگشتہ تھا، آنحضرت کا پیدا ہونا تھا کہ تمام ادیان باطلہ غبار بن کر اڑ گئے اور آقا پناہ توحید کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئی۔ اس سے علانیہ ثابت ہے کہ آنحضرت کی دعوت اور ہدایت کا اثر تمام انبیاء سابقین سے بڑھ کر تھا، اس لیے آپ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آنحضرت کے افضل الانبیاء ہونے کی یہ دلیل ملتی دلیل ہے یعنی پہلے نبوت کی حقیقت بیان کی گئی پھر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وصف جس کمال کے درجہ پر آپ کی ذات میں تھا اور کرسی پیغمبر میں نہ تھا۔

فصل پنجم اس بیان میں کہ نبوت کی صحت پر اس طریقہ سے استدلال کرنا زیادہ قوی ہے نسبت اس کے کہ معجزات سے استدلال کیا جائے۔

معجزہ سے نبوت پر استدلال کرنا برہان **انی** ہے یعنی اثر سے مؤثر پر استدلال کرتا ہے اور جو طریقہ

بنے بھی بیان کیا یہ برہان لمبی ہے جس سے اصل نبوت کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت امراض روحانی کے طیب ہیں اور امراض روحانی کے طیبین ہی کو پیغمبر کہتے ہیں۔

اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گا کہ آنحضرت کا منطق و فلسفہ و ہندسہ و طب وغیرہ سے واقف ہونا ضرور نہیں بلکہ یہ چیزیں استغراق اور توجہ الی اسدین خلل انداز ہوتی ہیں اس تقریر سے وہ تمام اعتراضات جو نبوت پر وارد ہوتے ہیں اور جکا ذکر اور گرد چکا خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً یہ اعتراض کہ ہر پیغمبر انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے اور یہ بالکل لغو بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے دو حصے ہیں عقلی اور وضعی عقلی میں نسخ نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف خدا کی تقدیس اور خلق اللہ کی خیر خواہی کا نام ہے اور یہ نسخ کے قابل نہیں اسی بنا پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ۔

تَعَاوَلُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ لَا تَنْفَعُ الْإِلَٰهَ أَوْ هُمْ عَمَّ اٰیٰتٍ مُّتَفَرِّقَاتٍ جَوَابِ
جو ہم دونوں کے نزدیک مُتَمَّ ہے وہ یہ کہ خدا کے سوا اور کسی کو نہ پوجیں۔

شریعت کا دوسرا حصہ یعنی احکام اور قانون یہ البتہ نسخ کے قابل ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کو ایک مدت سے کرتا رہے تو پھر اس میں اثر باقی نہیں رہتا وہ اس کام کو برہنہ عادت کرنے لگتا ہے نہ برہنہ رغبت و شوق اس لیے نسخ کے ذریعہ سے ایک جدت آ جاتی ہے اور لوگ اس کام کو شوق اور رغبت سے کرنے لگتے ہیں باقی یہ اعتراض کہ شریعتوں میں جو تھوڑا سا اول بدل ہوتا ہے اسکے لیے قتل اور غوریزی کا جائز رکھنا پسندیدہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیات میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو کلیات کو بھی لوگ نہ مانیں گے (لیکن میرے نزدیک

شرعیۃ اسلامی میں حفاظت خود اختیاری کے سوا کسی حالت میں قتل اور غوریزی کی اجازت
 ہی نہیں شہلی نعمانی

سب سے اخیر اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید میں تشیبہ کے الفاظ بہت وارد ہیں جن سے خدا کا جہانی
 اور مہکانی ہونا ثابت ہوا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ تنزیہ محض عام لوگوں کے خیال میں آہی
 نہیں سکتی تھی اس لیے بین بین کا طریقہ اختیار کیا گیا۔

معارج القدس کی عبارت مذکورہ بالا کا حاصل

نبوت اور رسالت

اس مسئلہ میں امور ذیل سے بحث ہے۔

۱۔ کیا نبوت کی حد اور حقیقت بیان کی جاسکتی ہے؟

۲۔ نبوت کوئی اکتسابی چیز ہے یا الہامی؟

۳۔ نبوت پر استدلال۔

۴۔ نبوت کے خواص جنکو معجزات کہتے ہیں۔

۵۔ تبلیغ نبوت کی کیفیت۔

پہلی بحث

نبوت کے مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ضرور نین کہ اس کی حد تمام بیان کی جائے، سیکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جن کی جنس و فصل، حد اور حقیقت ہم کو معلوم نہیں، باوجود اس کے ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے کا جاننا، حد تمام، یا جنس و فصل کے جاننے پر موقوف نہیں، عقل، روح، اور غیر مادی اشیاء کا تصور ہم کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے،

فرض کرو کوئی شخص اگر خود کسی پیغمبر سے نبوت کی ماہیت اور اس کی جنس و فصل پوچھتا تو کیا پیغمبر نبوت کی حد و رسم کے بتانے میں مشغول ہوتا؟ اور کیا اگر پیغمبر ایسا نہ کرتا تو اس شخص کو یہ حق ہوتا کہ جب تک پیغمبر نبوت کی حد تمام نہ بتائے وہ ایمان نہ لائے۔

نبوت ایک صفت ہے جو انسانیت سے بالاتر ہے جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے انسان حیوانات کو مسخر کرتا ہے، لیکن حیوانات یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ جب تک ہلکا انسان کی حقیقت اور ماہیت نہ بتائی جائے ہم انسان کی اطاعت نہ کریں گے عام انسانوں اور پیغمبرین بھی یہی نسبت ہے فرعون نے حضرت موسیٰ سے بار بار خدا کی ماہیت اور حقیقت پوچھی لیکن حضرت موسیٰ نے حقیقت کچھ نہیں بتائی بلکہ صرف اس کی قدرت کے آثار بتائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کی حد و حقیقت بتائی نہیں جاسکتی اور خدا پر ایمان لانے کے لیے حد و حقیقت کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔

دوسری بحث **نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں بلکہ خدا جس شخص میں یہ قابلیت پیدا کرتا ہے وہی نبی ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔**

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یعنی خدا ہی جانتا ہے کہ پیغمبری کے لیے کس کو انتخاب کرے۔ البتہ ریاضت فکر و مجاہدہ۔ لوازم نبوت ہے جن کی وجہ سے نبی و وحی کے قابل ہوتا ہے اس کی یہ مثال ہے کہ انسان کا انسان ہونا کوئی اکتسابی چیز نہیں، بالین ہمہ انسان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں ان میں کسب اور مجاہدہ کو دخل ہوتا ہے اسی طرح نبوت کو کوئی اکتسابی چیز نہیں لیکن نبی عبادت اور مجاہدہ کرتا ہے تب اس پر نبوت کے آثار مرتب ہوتے ہیں اسی بنا پر آنحضرت اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آجاتا تھا۔

نبی فطرۃ معتدل مزاج اور پاکیزہ صورت ہوتا ہے اُس کی اٹھان اور تربیت عمدہ ہوتی ہے اُس میں شریفانہ اخلاق پائے جاتے ہیں اُس کے چہرہ سے نور ٹپکتا ہے علم وقار تواضع راست گوئی۔ دیانت داری اُس کی فطرت ہوتی ہے وہ ہر قسم کی رذائل اور دنی باتوں سے بری ہوتا ہے عفو احسان صلہ رحمہ غلط غیب حسن جوار امانت مظلوم یہ تمام اوصاف اُس میں بالطبع پائے جاتے ہیں وہ بالطبع اچھی باتوں کو پسند اور بری باتوں سے نفرت کرتا ہے وہ مغرور جابر درشت خجہ اور کج خلق نہیں ہوتا۔ چپ رہتا ہے تو لوگوں پر اسکا رعب چھا ہے بات کرتا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا اسکی حرکت سکون دونوں میں بخیدگی پائی جاتی ہے تمام لوگ طوعاً اور کرہاً اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔

تیسری بحث نبوت کا ثبوت۔

نبوت کے ثبوت کے دو طریقے ہیں اجمالی و تفصیلی چنانچہ ہم دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں یہ امر بدیہی ہے کہ انسان کو جو چیز تمام حیوانات سے الگ کرتی ہے وہ نفس ناقص ہے یہی چیز ہے جس کی بدولت انسان حیوانات سے فائق ہے اُن کو مسخر کرتا ہے اُن پر ہر طرح کا تصرف کرتا ہے اسی طرح انبیاء میں ایک خاص عقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے ممتاز نظر آتے ہیں تمام انسان اُن کے محکوم اور تحت التصرف ہوتے ہیں اور جس طرح انسان کے افعال اور حرکات حیوانات کے لیے معجزہ ہیں یعنی حیوان کبھی انسان کی قوت فکری اور عقلی کا ہمسر نہیں ہو سکتا اسی طرح انبیاء سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے لیے معجزہ ہوتے ہیں یعنی اور لوگوں سے وہ افعال سرزد نہیں ہو سکتے۔

جس طرح نبی کی عقل اور رون سے ممتاز ہوتی ہے اسی طرح اسکا نفس اُس کی طبیعت اسکا مزاج بھی

تمام لوگوں سے ممتاز اور نفوسِ ملکی کے مشابہ ہوتا ہے۔

جس طرح ہر حیوان، انسان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر آدمی نہیں ہو سکتا، خدا ہی جانتا ہے کہ کس شخص میں نبی ہوئے کی قابلیت ہے اور کس میں نہیں؟ خدا جس شخص کو نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے اسکی عقل، اس کی طبیعت، اسکا مزاج بھی منتخب ہوتا ہے یعنی اور لوگوں کی عقل، مزاج، اور طبیعت سے اسکو کچھ نسبت نہیں ہوتی، وہ صورتِ انسانوں کے مشابہ ہوتا ہے لیکن معنی سب سے الگ ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے لیکن انھی کی بشریت، وحی کے قابل ہوتی ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ مِثْلُ مَن أَنَا فِي دُونِ آبَائِهِ کی طرف اشارہ ہے۔

تفصیلی ثبوت کے تین طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ انسان میں تین قسم کی قوتیں ہائی جاتی ہیں فکری۔ قوی۔ علمی، ان قوتوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی، ان دو متضاد حالتوں کے لحاظ سے ہر ایک الگ نام ہوتا ہے، فکر کو حق و باطل سے موسوم کرتے ہیں، قول کو صادق و کاذب کہتے ہیں۔ عمل کو خیر و شر سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ امر ظاہر ہے کہ تمام افعال قابلِ عمل نہیں ہیں اور نہ سب قابلِ ترک، بلکہ بعض قابلِ عمل، میں اور بعض قابلِ ترک۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابلِ عمل اور قابلِ ترک کی تیز یا خفخص کر سکتا ہے یا کوئی نہیں کر سکتا، بعض کر سکتے ہیں اور بعض نہیں، پہلے دونوں احتمال ہدائتہ باطل ہیں، اس لیے صرف یہ احتمال باقی رہا یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان حدود کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں افعالِ عمل کے قابل ہیں

اور فلان نہیں یہی لوگ پیغمبر اور بانی شریعت ہوتے ہیں۔

دوسرا طریقہ یہ امر ظاہر ہے کہ انسان کی بقا آپس کی اعانت اور اجتماع کے بغیر نہیں ہو سکتی، اگر آپس میں تعاون اور تعاون نہ ہو تو نہ انسان کا کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے نہ اسکی نوع، نہ اسکا مال، نہ اس کی عزت، اس اجتماع اور تعاون کے جو اصول و آئین ہیں انہی کو شریعت کہتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی بقاے نوع اور بقاے جان و مال کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے تعاون اور تمناع، تعاون کے ذریعہ سے انسان اپنی خوراک، لباس، اور مسکن اور دیگر ضروریات مہیا کرتا ہے اور تمناع کے ذریعہ سے اس کی جان و مال اور ادھارت سے محفوظ رہتی ہے لیکن اس تعاون اور تمناع کا کوئی باقاعدہ ضابطہ اور دستور العمل ہونا چاہیے۔

یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص ایسا دستور العمل اور ضابطہ نہیں بنا سکتا جو تمام بنی نوع انسان کے مناسب حال اور ہر شخص کی ضروریات کا فیصل ہو ایسا ضابطہ صرف وضع کر سکتا ہے جس کو قوت قدسیہ حاصل ہو جس کو ان روحانیات سے فیض پہنچتا ہو جسکے ماتہ میں نظام عالم کی باگ ہے، یہ شخص رموز مذہب سے آگاہ ہوتا ہے، ہر بات میں حق کا پیر ہوتا ہے، ہر شخص سے اسکی سمجھ کے موافق خطاب کرتا ہے، لوگوں کو ان کی استطاعت کے موافق احکام کی تکلیف دیتا ہے، یہی شخص پیغمبر اور رسول ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ اس طریقہ کے سمجھنے کے لیے مقدمات ذیل ذہن نشین رکھنے چاہئیں۔

(۱) چونکہ ممکن کا وجود و عدم برابر ہے اس لیے ممکن کے وجود میں آنے کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے وجود کو عدم پر ترجیح ہو یہی مرجع ممکن کی علت ہوتا ہے،

(۲) ہر قسم کی حرکات کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے جو حرکت کی تجسید کرتا رہتا ہے، حرکات کی بھی دو قسمیں ہیں، طبعی اور ارادی، ارادی حرکت کے لیے ضرور ہے کہ اُس کے محرک میں ارادہ اور اختیار پایا جائے۔

ارادی حرکت کی بھی دو قسمیں ہیں، خیر و شر پہلی قسم کے لیے ضرور ہے کہ اسکا محرک صاحب عقل و تدبیر ہو، اسی بنا پر خدا نے فرمایا ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ آخِرَ رَحْمَةٍ غَدَلْنَاهُ سَمَانِیْنِ بِذُرِّيَّتِهِ وَجی کے پنا حکم بھیجا (۳) جس طرح انسانی حرکات کو ارادہ اور اختیار کی حاجت ہے یعنی ارادہ اور اختیار کے بغیر وہ وقوع میں نہیں آسکتیں، اسی طرح ان حرکات کو ایک ایسے رہنما کی بھی ضرورت ہے جو ٹھیک راستہ بتائے، تاکہ وہ حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سے، خیر کو شر سے تمیز کر سکے۔

(۴) خدا کے حکم و قسم کے میں تدبیری اور تکلیفی پہلا حکم تمام نظامِ عالم میں جاری ہے جس کی بنا پر تمام عالم میں تدبیر اور نظام کا سلسلہ نظر آتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسْتَخِرَاتٌ | اَنْتَابِجَادَتَا سَبْ اُسْكَ حَكْمَ كَتَابِعْدَارِیْنِ ،
بِآٰیٰتِهِ الْاَلَاٰهُ الْخَالِقُ وَالْاَمْرُ - | ہاں خلق اور امر دونوں خدا ہی کے لیے ہیں۔

تکلیفی حکم صرف انسان کے لیے ہے چنانچہ قرآن میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

مقدمات مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ انسان کے تمام حرکات ممکن ہیں، اس لیے مرجح کی ضرورت ہے، اختیار میں اس لیے عقل کی ضرورت ہے عقل و الشریں، اس لیے رہنما کی ضرورت ہو، اسی رہنما کا نام پیغمبر ہے۔

نظامِ عالم میں خدا کا مہم جبری حکم جو نافذ ہے لاکھ کے ذریعہ سے ہے اس میں اس پر انسانوں پر خدا کا جو
تکلیفی حکم نافذ ہے وہ بھی کسی کے ذریعہ سے ہوگا اسی کا نام پیغمبر ہے۔

باقی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتم و نہی۔ ترغیب و ترہیب تنبیہ و تہدید انبیاء خود اپنی طرف سے کرتے
ہیں خدا کو اس سے واسطہ نہیں اور خدا کی طرف ان افعال کی نسبت مجازاً ہے تو یہ لوگ انبیاء کو درغوباسم
کا ذب اور خان قرار دیتے ہیں۔

جب یہ مسلم ہے کہ خدا تمام عالم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ عموماً اتم و نہی تنبیہ و تہدید ترغیب و ترہیب
کرتے ہیں تو خدا سے یہ امور کیوں بعید ہیں۔

نبوت کے خواص نبوت کے تین خاتے ہیں ایک قوتِ تحیل سے متعلق ہے دوسرا قوتِ نظری سے
تیسرا قوتِ عملی سے پہلی خاصیت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

دامِ غزالی نے بیان یونانی فلسفہ کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کو بہت پھیلا کر لکھا ہے لیکن وہ مسئلہ
نہایت لغو اور مہمل ہے اور اس کی دلیل اس سے زیادہ مہمل اسکا خلاصہ یہ ہے کہ یونانیوں کے
نزدیک افلاک، ذمی روح ہیں اور تمام کلیات و جزئیات کی صورتیں ان کے نفس میں مرقم ہیں
اس بنا پر وہ عالمِ جزئیات و کلیات ہیں انسان کو جو علم ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ صورتیں جو
افلاک کے نفوس اور جو ہر مجردہ میں مرقم ہیں وہی انسان کے نفس ناطقہ میں مرقم ہو جاتے ہیں
کیونکہ نفس ناطقہ جو کہ مجرہ ہے اس لیے اس کو حقول مجردہ اور نفوس افلاک سے اتصال ہوتا ہے
لیکن امام صاحب کا اصلی استدلال اس مسئلہ کے ماننے پر موقوف نہیں وہ قوتِ تمخیل سے استدلال
کرتے ہیں اور قوتِ تمخیل کے وجود سے کسی کو ابھکار نہیں ہے

قوت متخیلہ میں جوشیا کی صورتوں کے مرسم ہونے کی قابلیت ہے، وہ مختلف المذاہج ہے بعض آدمیوں میں یہ قابلیت قوی ہوتی ہے بعض میں کمزور اور بعض میں بالکل نادر، قوت متخیلہ جب قوی ہوتی ہے تو محسوسات سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فوراً اس میں صورتیں مرسم ہونی شروع ہوتی ہیں، قوت متخیلہ کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ ایک صورت پر قناعت نہیں کرتی، ایک صورت کو چھوڑ کر وہ دوسری صورتیں پیدا کرنی شروع کرتی ہے جو پہلی صورت کے مشابہ یا مخالف ہوتی ہیں، مثلاً انسان ایک شے کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دیکھتے دیکھتے اس کا خیال ایک ذرا سے تعلق سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے پھر اُس چیز سے ایک اور چیز کی طرف، یہاں تک کہ پہلی چیز بالکل بھول جاتی ہے اسی حالت میں پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیون تصور ہوا تھا اس طرح پھر سلسلہ پلسلہ پہلے خیال کی طرف واپس آ جاتا ہے۔

یہ قوت بعضوں میں اس قدر مستحکم اور قوی ہوتی ہے کہ جو صورت خیال میں آتی ہے وہ قائم رہتی ہے، اور اُس سے ہٹ کر دوسری صورتوں کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اس قسم کی قوت سے جو خواب نظر آتا ہے وہ محتاج تعمیر نہیں ہوتا۔

قوت متخیلہ عموماً اس وقت کام کرتی ہے جب ظاہری حواس بیکار ہوتے ہیں، اسی بنا پر نیند کی حالت میں یہ قوت زیادہ تر کام کرتی ہے کیونکہ اس وقت حواس ظاہری معطل رہتے ہیں، لیکن بعض آدمیوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حواس ظاہری کے بحال رہنے کی حالت میں بھی وہ اپنا کام کرتی ہے، اور اس لیے بیداری میں ہی ان کو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اور لوگوں کو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں۔

قوتِ متخیلہ کو جو صورتیں نظر آتی ہیں کبھی وہ ان میں تصرف کر کے حسِ مشترک کے حوالہ کرتی ہے اس صورت میں انسان عجیب و غریب خدائی صورتیں اور آوازیں مشاہدہ کرتا اور سنتا ہے یہ صورتیں اور آوازیں بالکل محسوسات کے مثل ہوتی ہیں یہ نبوت کا ادنیٰ درجہ ہے اس سے ترقی ہو کر یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ قوتِ متخیلہ ان صورتوں میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتی اور بعینہ وہی صورتیں حسِ مشترک میں آتی ہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ کہ قوتِ متخیلہ اور قوتِ عقلی اور علمی ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور یہ درجہ نبوت کا وہ درجہ ہے جو قوتِ عقلی، علمی اور خیالی تینوں کا جامع ہے قرآن مجید کے قصوں پر خیال کرو و کس طرح ایک ایک جزئی واقعہ بیان کیا ہے گویا تمام واقعات آنحضرت کے آنکھوں کے سامنے تھے اور یہ تمام واقعات بالکل سچ ہیں۔

یہ امر کہ جو صورتیں قوتِ متخیلہ میں مرتب ہوتی ہیں وہ حسِ مشترک میں اگر آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہیں اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ مجاہدین کو دیکھو وہ جو کچھ تخیل کرتے ہیں ان کو آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے اصل یہ ہے کہ قوتِ متخیلہ عقل اور حسِ دو قوتوں کے درمیان میں واقع ہے حسِ قوتِ متخیلہ کے سامنے محسوس ترین پیش کر کے اسکو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے عقل کا یہ کام ہے کہ قوتِ متخیلہ کو غلط خیالات سے روکتی ہے ان دونوں قوتوں کی کشمکش اور مزاحمت میں قوتِ متخیلہ اپنا اصلی کام آزادی سے نہیں کر سکتی لیکن جب ان میں سے ایک کا زور کم ہوتا ہے تو قوتِ متخیلہ آزادی حاصل کرنا پاتی ہے مثلاً جب قوتِ حسیہ کا بار اُس پر نہیں پڑتا تو وہ عقل پر غالب اگر نہ ہو خاص کام میں مشغول ہوتی ہے

۱۔ انبیاء کی اس قوت کو قوتِ متخیلہ کے بجائے قوتِ قدسیہ کہنا زیادہ صحیح ہے ۲۔ شبلی نعمانی

یعنی صورتوں کو اصلی صورت میں جس مشترک کے حوالہ کرتی ہے، نیند میں ہی کیفیت ہوتی ہے، یا مثلاً جب عقل کی حکومت سے اس کو نجات ملتی ہے تو قوتِ حسیہ پر غالب آکر خیالی صورتوں کو اس طرح جس مشترک میں بھجی ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہیں چنانچہ جنون اور خوف کی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسی بنا پر ان حالتوں میں مجاہدین کو وحشت، ناک صورتیں نظر آتی ہیں،

اسی بنا پر واقعات غیب کی خبر جو لوگ دیتے ہیں اسی حالت میں دیتے ہیں جب ان کے قوائے حسیہ بطل ہو جاتے ہیں اور ان پر صرغ یا غشی طاری ہوتی ہے،

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوتِ متخیلہ زیادہ کام کرتے کرتے ٹھک جاتی ہے، اس صورت میں وہ محسوسات کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے نفسِ ناطقہ سے اتصال ہوتا ہے، اور صورِ مجرودہ کو وہ شہادہ کرتی ہے، کاہن جو واقعات آئندہ کی پیشین گوئی ان کرتے ہیں اسی حالت میں کرتے ہیں۔

یہاں یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ جب مجاہدین کاہن آسیب زدہ بھی، واقعات آئندہ کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں تو نبوت کو کیا ترجیح ہوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ تخیل کے مراتب مختلف اور ضعیف و دیگر ہیں یہاں تک کہ بعض حکما کا قول ہے کہ تخیل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روح کو اس نفس سے اتصال ہو جائے جو فلکِ قمر کی مدبر اور واہبِ الصُور ہے، اور تمام و صورتیں اس میں مرسم ہو سکیں جو نفسِ فلکی میں مرسم ہیں یہ وہی ارسطو کا خیال ہے کہ افلاک صاحبِ ادراک ہیں اور جو صورِ علیہ ان میں مرسم ہیں وہ سب انسان کے نفسِ ناطقہ میں بھی مرسم ہو سکتے ہیں، تخیل کا اعلیٰ درجہ ہے۔

تخیل کا ادنیٰ درجہ حیوانات میں پایا جاتا ہے اور بعض حیوانات میں مطلقاً یہ قوت نہیں ہوتی۔

یہ اختلاط قوت ضعف کی بنا پر تھا تاہم اور تضاد کا اختلاط اس طرح ہوتا ہے کہ بعض تخیلات سچے اور صحیح ہوتے ہیں اور انکا مخرج نفوس مقدسہ ہوتے ہیں بعض بالکل جھوٹے اور فتنہ انگیز اور انکا مخرج نفوس جیشہ ہوتے ہیں بعض دونوں کے مین مین یہ بات بھی بیان جانے کے قابل ہے کہ عقل، خیال اور حس کے مختلف اقسام ہیں عقل محض جس میں مطلق خیال کی آئینہ نشینیں خیال محض جس میں عقل کا انکا و نشین عقل جو بالکل خیال ہے خیال جو بالکل عقل ہے محض جو خیال سے پیدا ہوتی ہے خیال جو حس سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی طرح بعض علم بالکل ظن کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض ظن علم کے ہم پایہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں وَإِنَّا ظَنُّنَا أَنَّ لَكَ تَعْجِزٌ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ دوسری قسم کے ظن کا ذکر ہے۔ ”قرآن مجید میں جن کا جان ذکر آیا ہے ظن کے لفظ سے آیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکا وجود اور انکا تصور خیالی ہے اور ان کی صورتیں صرف خیال کو نظر آسکتی ہیں اور چونکہ خیال، حس اور عقل کے درمیان میں ہے اس لیے جو چیز خیالی ہوگی وہ جسمانی اور روحانی کے مین مین ہوگی جیسے اجنبہ اور شیاطین اور جو چیز وسط میں ہوتی ہے وہ یا تو طرفین سے مرکب ہوتی ہے یا دونوں سے الگ ہوتی ہے۔“

نہت کی دوسری خاصیت یہ خاصیت قوت نظری کی تابع ہے۔

اشیائے مجہولہ کی ادراک کا طریقہ یہ ہے کہ چند معلوم باتوں کو ترتیب دیتے ہیں اس ترتیب سے ایک مجہول بات معلوم ہو جاتی ہے مثلاً محکم معلوم تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے یہ بھی معلوم تھا کہ جس چیز میں

سہ یہ فقرہ امام غزالی کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہے۔

تغیر ہوتا رہتا ہے وہ فانی ہو کر، ورنہ مقدمات کو جب اس طرح ترتیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور جو متغیر ہے فانی ہو تو یہ نتیجہ نکلا کہ عالم فانی ہے یہ نتیجہ کو پہلے معلوم نہ تھا لیکن جن مقدمات کی ترتیب سے معلوم ہوا وہ پہلے سے معلوم تھے ان مقدمات کو صغریٰ اور کبریٰ کہتے ہیں اور جو جزو و دونون مقدموں میں مشترک ہوتا ہے اس کو حدا وسط کہتے ہیں۔

اشیاء مجہولہ کا علم دو طریقہ سے ہوتا ہے فکر اور حدس، فکر میں ذہن مقدمات معلومہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حدا وسط کو تلاش کرتا ہے، سب کو ملا کر ترتیب دیتا ہے ترتیب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے، حدس میں دفعۃً تمام مقدمات ذہن میں آجاتے ہیں اور اُسے فوراً نتیجہ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ اس حالت میں بھی حرکت فکری وقوع میں آتی ہو لیکن یہ حرکت اس قدر جلد اور غیر نمایاں ہوتی ہے کہ ذہن اس کو مطلق محسوس نہیں کرتا حدس میں کم و کیف و دونون اعتبار سے اختلاف مراتب ہوتا ہے بعض آدمیوں کو اکثر حدس ہوتا ہے بعض آدمیوں کو نہایت جلد ہوتا ہے یعنی ذرا سا غور کرنے سے فوراً مقدمات ذہن میں آجاتے ہیں اور ساتھ ہی نتیجہ بھی ذہن میں آجاتا ہے حدس کے مراتب نہایت مختلف ہیں بعض ایسے کو دن ہوتے ہیں کہ سیکڑوں دفعہ غور کرنے سے بھی انکا ذہن نتیجہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بعض کا ذہن جلد ہی منتقل ہوتا ہے بعض کا اس سے بھی زیادہ و کمذا الی آخر انہایت۔

حدس کا جو سب سے انتہائی درجہ ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے نبی کو جو اشیا کا علم ہوتا ہے مقدمات کی ترتیب اور استنباط سے نہیں ہوتا بلکہ خود بخود دفعۃً اس کے دل میں القا ہو جاتا ہے۔

ہمان یہ اعتراف وار ہوتا ہے کہ یہ قوت نبی کے سوا اور لوگوں میں بھی ہوتی ہے جو شخص کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس فن کے متعلق اکثر امور دفعۃً اس کے ذہن میں آجاتے ہیں تو نبی کو ترجیح کیا ہوئی؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ اس قوت میں اختلاف مدارج ہے تو نبوت کا خاصہ وہ حدس ہے جو ان مدارج کی اخیر انتہا ہے۔

نبوت کا تیسرا خاصہ یہ امر بدیہہ ثابت ہے کہ خیال اور تصور کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ انسان پر جب غفٹ طاری ہوتا ہے تو جسم پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے غصہ کی حالت میں دوسرا اثر ہوتا ہے ایک محبوب صورت کا خیال دل میں آتا ہے اعضا میں ایک اور قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قواسم نفسانی جسم پر اثر کرتے ہیں اب جس طرح نفس کا اثر اپنے جسم پر ہوتا ہے ممکن ہو کہ بعض نفوس ایسے قوی ہوں کہ انکا اثر صرف اُن کے جسم پر محدود نہ ہو بلکہ دراجسام پر بھی اثر کریں جس سے تبرید یا تحریک یا سکون یا تکلیف یا لمین حاصل ہوا دراسکا یہ نتیجہ ہو کہ بادل پیدا ہو جائیں یا زلزلہ آجائے یا چشمہ جاری ہو جائے۔

اس قسم کی قوت جن نفوس میں ہوتی ہے وہ اگر تنیک اور پاکیزہ اخلاق ہوں تو یہ افعال معجزہ یا کرامت کہلاتے ہیں ورنہ سحر اور جادو یہ قوت ترکیبہ نفس اور ریاضت سے ترقی کر سکتی ہے۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضروری ہے کہ یہ امور فرضی نہیں ہیں بلکہ جو کہ تجربوں سے انکا ثبوت ہوا ہے اس لیے اُن کے اسباب سے بحث کی گئی اگر کسی شخص میں یہ قوت خود موجود ہو اور وہ ان افعال کے اسباب پر غور کرے تو اسکو وجدان اور دلیل و دہش حاصل ہونگے۔

خاتمہ نوع بشری میں سب سے افضل وہ ہے جس کی قوت حدیہ سقدر قوی ہو کہ اس کو قلم و تعلیم کی بالکل حاجت نہ ہو اور قوت تخیلہ استدر صحیح اور مضبوط ہو کہ محسوسات اُس کو اپنی طرف متوجہ نہ کرنے یائیں بلکہ نفس سے جوا و رکات پیدا ہوتے ہیں وہ مجسم ہو کر سامنے آئیں۔

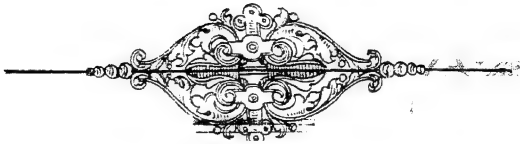
اور قوت نفسانی اس قدر قوی ہو کہ عالم اجسام پر اثر ڈال سکے یہاں تک کہ اجرام علوی بھی اسکے
درتسکس میں جائیں۔

اس درجہ سے اتر کر وہ شخص ہے جن میں صرف دو پہلی باتیں ہوں، اس سے کم وہ جس کی صرف قوت نظری
قوی ہو، اس سے کم وہ جس کی صرف قوت عملی قوی ہو۔

جس شخص میں تینوں باتیں پائی جائیں وہ گویا شہنشاہ ہے، عالم علوی سے اس کو یہ نسبت ہے کہ جب
چاہے اس عالم میں شامل ہو جائے، عالم نفسانی کا وہ گویا رہنے والا ہے، اور عالم اجسام پر جس قسم کا
چلے ہے تصرف کر سکتا ہے۔

اس سے کم درجہ پر جو شخص ہے وہ دوسرے درجہ کا بادشاہ ہے، اس سے کم درجہ کے لوگ
شر فاع امت ہیں۔

جن میں کسی قسم کی قوت نہ ہو لیکن اخلاقِ حسنہ سے متصف ہو، بنے کی تقابلیت ہو وہ اذکیاے امت
ہیں جو عام آدمیوں سے ممتاز ہیں۔

تصحیح اسماء

چونکہ اس کتاب میں اکثر فرانسیسی و جرمن وغیرہ کے فضلا اور مصنفین کے نام آئے ہیں جنکا صحیح تلفظ اردو میں ادا نہیں ہو سکتا اسلئے ان ناموں کو انگریزی خط میں لکھا جاتا ہے کہ ناظرین ان ناموں کو صحت کے ساتھ پڑھ سکیں

دارون کا معاصر اور ہم پایہ اور مسئلہ ارتقائی ایجاد میں دارون کا شریک تھا	R. Wallace	ویلس
فزیکل سائنس کا مشہور عالم ہے	Lodge	لودج
	Richet	رچٹ
جرمن کا مشہور فاضل ہے جو اسٹرانو می کا بہت بڑا ماہر ہے	Zolner	زولنر
طبعیات کا بہت بڑا عالم ہے	Tyndall	ٹنڈل
فن کمسٹری کا بہت بڑا ماہر ہے	Crookes	کروکس
امریکا کی علمی سو سائٹی کا پریسیڈنٹ ہے	Elliot Couse	الیٹ
	Du; Dutrochet	دوترو شے
	Du; Bois: Reymond	دوبویس ریمونڈ
	Milne Edwards	میلن ایڈورڈ
	Vabatier	ویباتیئر
فرانس کا مشہور فاضل ہے جس نے انسائیکلو پیڈیا لکھی	Larousse	لاروس
	Sheffler	شفر
	Buchner	بوشنر

Racinie	راسين
Benjamin Constant	بنجامين کانستانت
Ghisler	گيسلر
Conte	كانت
Du: Morgan	دو مارگن
John Cox	جان كوكس
Hickson	هكسن
Lombroso	لمبروزو
Haslop	هزلوپ
Hodgson	هودسن
Camille Flammarion	كاميل فلا مريان
Chamber	شمبر
Parkes	پاركس
Cromwell Forley	كرامول فارلي
Weber	ويبر
Alexzander Kozokoff	الكسندر كازوكاف

اشتہار

مجموعہ سررشتہ علوم و فنون سرکا نظام

اس سررشتہ میں مندرجہ ذیل کتابیں فروخت کے لیے موجود ہیں اور خواہشمندوں کی درخواست پر
منی آرڈر وصول ہونے یا ویلوی ایبل طریقہ سے مل سکتی ہیں چونکہ اس سررشتہ کا اصلی مقصد و
صرف اشاعت علوم و فنون ہے اور اس کے مقاصد میں کوئی تجارتی غرض شامل نہیں ہے
اس لیے جو کچھ قیمت رکھی گئی ہے وہ بالکل امیقد ہے جس قدر کہ اس کی طبع میں صرف ہوا ہی
ورنہ ناظرین خیال کر سکتے ہیں کہ کوئی تاجر ۷۰۰۰ صفحہ کی کتاب کو عین روپیہ میں فروخت
نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ خرچ ڈاک ذمہ خریدار رکھا گیا ہے۔ جو لوگ یکیشٹ جلدیں بیس روپیہ
سے زیادہ قیمت کی خریدنا چاہیں فیصدی عہد کیشن دیا جائیگا۔

نام کتاب	تعداد	قیمت
تاریخ کن جلد اول	۴۸۴	۷۸
جس میں ابتدائے عہد ہندو سے لیکر تمام حالات سلاطین ہند کے گورنر و سلاطین اور شاہیہ بیجا پور و نظام شاہیہ احمد نگر و طب شاہیہ گولکنڈہ۔ و برید شاہیہ بیدروما و شاہیہ برادر خانمان فاروقیہ برانپور و سلاطین ہند کی حکومت دکن پر رہی ہے۔ ونیز آرمپرنگالیان تا اختتام حکومت راجہ ہری بیجا نگر جب کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو دکن سے بالکل بیدخل کر دیا تھا مندرجہ ہیں۔	۷۸	۷۸
تاریخ کن جلد دوم	۴۳۲	۷۸
جس میں تمام حالات شاہان بیجا پور و احمد نگر و گولکنڈہ و خانہ دس وغیرہ کے بڑی شرح و بسط سے اُس زمانہ تک مندرج ہیں جب تک کہ دکن کا ملک ہندوؤں کے جھگڑوں سے بالکل پاک و صاف رہا۔	۷۸	۷۸

تاریخ کن جہدہم	۷۰۰	عہ	دکن پر شاہجہان کا حملہ سلطنت نظام شاہی کی تباہی۔ سلاطین قطب شاہی و عادل شاہی مغلون کا باجگزار ہونا۔ عادل شاہی سلطنت کے فتوحات استہکا دکن میں اقوام مرہٹہ کا رعایا کے درجہ سے ترقی کر کے سپاہی بننا۔ شیواجی کی نمود۔ ٹنچ۔ ڈنارک فرنیسیوں۔ انگریزوں کا تجارت کے لیے ہندوستان آنا۔ عالمگیر کا ایام شاہراہ کی میں دکن کا صوبہ دار ہونا۔ سلطان محمد عادل شاہ کے اخیر تک دکن کے تمام مشائخ و بزرگان دین کا تذکرہ۔
سیاحت بیٹھور	۱۷۲	۶۱	جی بی بیورنیر فرنیسی تاجر کی دکن میں سیاحت اور مشہور مقامات و رسم و رواج کا تذکرہ دکن کے معاہدوں اور جواہر کا ذکر ۱۶۳۵ء سے ۱۶۵۳ء تک
سیاحت تہیونو	۱۲۸	۴۳	موسیو بیونو ایک فرانیسی کی سیاحت دکن میں اور قابل دید واقعات۔
نظام البری	۲۴۰		ترجمہ و تراٹ اٹریا دی بیان حالات اکبر صنفہ کرنل جی بی بیالین سی ایس آئی و صحیحہ سرولم ہنٹر کے سی ایس آئی جیمین بابری مختصر سوانح عمری اور تفسیر قیامت اور فتح ہندوستان کا ذکر اور کچھ جلیون کا تذکرہ اور پھر جلال الدین محمد اکبر و شاہ جہاں کی محل سوانح عمری و فتوحات ہند اور تفصیل اسکے نظام سلطنت اور طرز حکمرانی اور اسکی خوبیاں اور مغلہ سلطنت کی ہندوستان میں بڑھ چڑھنے اور سب سے بڑھکر ہندوؤں کے ساتھ اسکی رعایتیں کرینکا بیان ہے۔
الغزالی	۰	۰	مصنفہ شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی ناظم سررشتہ ہذا جیمین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور ان کے فضائل علمی کا ذکر ہے اور جسکو پبلک نے نہایت قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کلا دو سراڈیشن زیر طبع ہے۔
الحکام حاصل	۰	۰	مصنفہ ناظم سررشتہ ہذا۔ علم کلام قدیم کی تاریخ نہایت عمدگی سے جمع کی گئی ہے اور پبلک نے اس کی بڑی قدر کی۔ اس کا دو سراڈیشن زیر طبع ہے۔

درخواستیں اس نشان سے آنی چاہئیں۔

محکمہ معتمدی تعمیرات عامہ، شلخ سررشتہ علوم و فنون، محلہ آباد دکن، سیف آباد۔